

في كشف تلبيس داود بن جرجيس

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯТОСТИ В РАЗОБЛАЧЕНИИ ОБМАНА

ДАУДА ИБН ДЖИРДЖИСА

АВТОР:
ШЕЙХ АБДУЛЛАХ АБУ БУТЕЙН

AIMMATU DA'WAH

في كشف تلبيس داود بن جرجيس

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯТОСТИ В РАЗОБЛАЧЕНИИ ОБМАНА

ДАУДА ИБН ДЖИРДЖИСА

АВТОР:
ШЕЙХ АБДУЛЛАХ АБУ БУТЕЙН

AIMMATU DA'WAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Предисловие переводчика.

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь.

Мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад — раб Аллаха и Посланник Его.

«**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью и не умирайте, кроме как будучи мусульманами!**» (3: 102).

«**О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите благие слова! Исправит Он для вас дела ваши и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот достиг великого успеха!**» (33: 70–71).

А затем:

Это перевод ценной книги шейха АбдуЛлаха ибн АбдуРрахмана Абу Бутейна под названием «Таъсису ат-Такдис фи кашфи тальбис дауд ибн джирджис», которое дословно можно перевести как «Установление святости в разоблаче-

нии обмана Дауда ибн Джирджиса». Это великая книга не теряет актуальности и по сей день, потому что, несмотря на смерть ибн Джирджиса, его дело продолжают его потомки, приводя те же аргументы, что и их предок.

Эта книга была написана в опровержение Дауду ибн Джирджису аль-Багдади аль-Иракы на его заявление о том, что между мольбой к живому и мертвому нет никакой разницы, и что нет проблем взывать к мертвым и просить у них заступничество.

В то время, когда шейх Абу Бутейн был судьей в Унейзе, туда прибыл человек, которого звали Дауд ибн Джирджис. Он прочитал шейху что-то из Тафсира аль-Байдови и немного из ханбалитского фикха, а затем попросил у шейха иджазу в ханбалитском фикхе, он получил ее и ему было разрешено преподавать.

Затем от него выявились ошибки в акыде, и шейх потребовал его к себе и разъяснил его сомнения. Этот человек сделал вид, что согласился с шейхом, но затаил в себе злобу. Изначально ибн Джирджис вводил людей в заблуждение словами ибн Теймии, затем шейх разбил его сомнения. После он вернулся в Ирак, начал оттуда призывать к своей ложной акыде и писать опровержения.

У ибн Джирджиса имеются комментарии к стихотворениям суфия-могилопоклонника Мухаммада аль-Бусыри «аль-бурда» и «аль-хамзия», на которые шейх также сделал опровержение.

В этой книге разбираются многие из сомнений нашего времени, приводимые потомками ибн Джирджиса.

Просим Аллаха принести пользу этой книгой и сокрушить возродителей многобожия и их адвокатов.

Не забывайте нас в своих дуа.

Мир и благословение Посланнику Аллаха, его семейству и его сподвижникам.

Переведено и подготовлено:

مجموعة كسر الأصنام

Рабиу ль-Авваль, 1443 год.

Отрывок из завещания шейха:

بسم الله الرحمن الرحيم

«Это то, что завещал АбдуЛлах ибн АбдуР-рахман Абу Бутейн: он свидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад — Его раб и Посланник; что Иса — раб Аллаха и Его Посланник, Его Слово, которое Он послал Марьям, и дух от Него; что Рай и Ад — истина, что Час придет, нет сомнения в этом, и что Аллах воскресит тех, кто в могилах. Он завещает своим детям и своей семье, чтобы они боялись Аллаха и улаживали отношения между собой. Он завещает им то, что завещали Ибрахим и Яъкуб своим сыновьям: «О мои сыновья, Аллах избрал для вас Религию. Не умирайте же иначе, как будучи мусульманами».

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ
بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل
له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم تسليما اما بعد فانه قدم علينا في اثني عشر ستين
سنة رجل اسمه داود بن سليمان البغدادي ومعه شيء من كتب
المذهب وجلس عندنا مدة وطلب مني اجازة في الفتيا
في المذهب وكتبت له وبعد ذلك بنحو اربع سنين قدم حاجا
وذكر لي ان معه ورقة فيها عبارات من كلام الشيخ تقي
الدين يشبه بها على الناس يضع كلام الشيخ على غير موضعه
فاحضرته وبحثته فاذا حقيقة امره دعواه استحالة وقوع
الشرك في الامة المحمدية ويزعم ان دعاء الاموات والغائبين والذبح صح
والنذر لغير الله والذبح لغير الله ليس بشرك ويقول ان الطلب
من الاموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء ويقول الشرك
هو السجود لغير الله فقط وسالته عن معنى لا اله الا الله وما
معنى الاله فارتبك وتحير فقلت اخبرني عن حقيقة الشرك
الذي حرمه الله واخبر انه لا يغفره فقال هو السجود لغير الله
فقلت نهى الله عن السجود لغيره لكن ما دليلك على انه شرك
فلم يكن عنده جواب فلما اوردت بعض الادلة على بطلان
دعواه ودحضت حجته اظهر الموافقة قصدا لقطع الكلام
لا للموافقة باطنا لا ظاهرا فيما اظن وكتبت على ورقته التي
معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة الانتصار وبعد
ذلك طلب مني بعض الاخوان بيان معنى بعض ابيات البردة
وتشطيرها للرجل المذكور فكتبت عليها قدر ورقتين

هم هذا من اعجب ابطل الباطل ويزيد ذلك وضوحا ما ثبت في الصحيحين عن عايشة رضي الله عنها قالت من زعم ان محمدا يخبر بما في غد فقد اعظم الفرية على الله ثم قرأت ان الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري من حدثكم ان محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وروى الامام احمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير خمس ثم قرا ان الله عنده علم الساعة الاية وفيما ذكرنا من الكتاب والسنة واقوال الصحابة كفاية في بطلان دعاوي هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمدابغي والقاري وغيرهما لحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما المسؤل عنها باعلم من السائل وما اورد المعترض حديث المنام وقوله صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صورة فقال يا محمد فيم يختصم الملا الاعلى الى ان قال فتجلى لي كل شيء وعرفت وفي رواية فعلمت ما في السماء والارض وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وليس في ذلك ما يدل على انه صلى الله عليه وسلم علم ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ ولا انه علم مفاتح الغيب قال غير واحد ممن شرح الحديث يحمل ذلك على ان الله سبحانه كشف له عن الاعيان الموجودة اذ ذاك وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية فعلمت ما في السماء والارض ورواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب وما موصولة اي فعلمت الذي بين المشرق والمغرب اي الموجود بينهما يوضح ذلك لو قلت دخلت دار فلان فعلمت ما فيها انما يتناول علمك الموجود فيها من الاشياء حين دخولك لا ما يوجد منها بعد ذلك والله اعلم ولما ذكر ابن كثير قول بعض المفسرين على قول الله سبحانه وكذلك نري ابرهيم ملكوت السموات والارض انه فرجت له السموات

فعلية بان يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه والثانية شفاعة قولية
بان يحال بين الذنب وبين المواخذة به انتهى فانظر الى هذا التقسيم
الباطل وهل يعقل الناس شفاعة الا بالكلام من الشافع كما في حديث
الشفاعة الطويل حتى استاذن على ربي فاذا رايته وقعت له او خررت
ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع محمد قل يسمع واشفع
تشفع وسل تعطه فارفع راسي فاحمده بتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد
لي حدا فادخلهم الجنة وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة وكذلك
شفاعته صلى الله عليه وسلم في اخراج ناس من النار يقال له انطلق فاخرج
من في قلبه كذا من ايمان والعجب من ترويج هذا المبطل وهل يسمى الفعل
المجرد عن القول شفاعة عند عالم او جاهل انما الشفاعة بالكلام
وقبولها بالفعل من الشافع فيما اذن له فيه فادخاله صلى الله عليه وسلم
الجنة من امر الله بادخاله واخراجه من النار من امره هذا حقيقة
قبول شفاعته لان ذلك شفاعة اخرى وهل يوجد في حديث انه
صلى الله عليه وسلم ادخل احدا الجنة او اخرج احدا من النار بغير امر الله
تعالى وهذا امر واضح ما يحتاج الى توضيح لكن ربما يحصل بكلامه تشبيه
على الجاهل فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب
لاحتمل مجلدا من ذلك قوله على قوله في القصيدة او شافعا لي مما قد
جنيت فمراده اخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعا
لي باستغفاره او بدعائه لا بفعله فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت
من الذنوب فلا يواخذني بها فلا [illegible] من العذاب بالكلية او يزيد في
درجاتي ثم قال بعد ذلك وقولي ثانيا او شافعا لي مما قد جنيت
غدا فهي شفاعة اخرى غير شفاعة الانقاذ بالاستغفار للذنب والمؤمنين
قال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال ولو انهم اذ ظلموا
انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا
الله توابا رحيما فالاولى شفاعة فعلية بان ينقذه من العذاب

Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он введет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его Раб и Посланник. Да благословит Аллах и приветствует его и его семейство.

А затем:

В середине 1260 года к нам прибыл человек по имени Дауд ибн Сулейман аль-Багдади, привезя с собой книги по мазхабу. Он пробыл с нами некоторое время и просил у меня иджазу[1] в выдаче фатв в мазхабе, и я написал ему. Затем, примерно через четыре года, он приехал в качестве паломника, и мне сказали, что у него есть с собой лист, в котором имеются выражения из слов шейха ТакыюДдина[2], которыми он вносит

1. «Иджаза» в переводе с арабского языка означает разрешение, этот документ свидетельствует о цепочке преемственности по одной или более наукам.

2. Ибн Теймия.

сомнение среди людей и использует слова шейха не к месту. Я потребовал его к себе и провел с ним дискуссию, и суть его призыва заключалась в том, что многобожие не может произойти в общине Мухаммада, он возомнил, что просьба у мертвых и отсутствующих, принесение жертвоприношения и обета кому-то, помимо Аллаха, не являются многобожием. Он говорит: «Просьба у мертвых и отсутствующих не называется мольбой (дуа), а называется обращением (нида)», — и говорит: «Многобожие — это лишь земной поклон кому-то, помимо Аллаха». Я спросил его о смысле «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» и смысле «божество», он пришел в недоумение и был в замешательстве. Я сказал: «Расскажи мне о сути многобожия, которое запретил Аллах и сообщил, что не прощает его». Он ответил: «Это только земной поклон кому-то, помимо Аллаха». Я сказал: «Аллах запретил делать поклон кому-то, помимо Аллаха, однако, какое у тебя доказательство, что это многобожие?». У него не нашелся ответ. Когда же я привел ему некоторые доказательства на ложность его заявления и опроверг его доводы, то он выявил согласие, как я полагаю, для того, чтобы разговор остановился, а не из-за того, что он согласился со мной в сердце. Я написал опровержение на его

листок, длиною в тридцать страниц, и некоторые студенты дали ему название «аль-Интисор».

После этого часть братьев попросили меня разъяснить смысл некоторых двустиший из «аль-бурда» и комментариев к ним упомянутому человеку. Я написал разъяснение на два листа, но некоторые противоречащие испытали к этому отвращение, по причине отклонения в их сердцах, и один из них стал возражать мне, написав лист, который содержал в себе великое многобожие. Тогда я подготовил в ответ на его слова три брошюры, а они отправили мои первый и второй ответ своему главарю, упомянутому Дауду, ища у него помощи. Он потратил все свои усилия в поиске работ, которые писали враги шейха Мухаммада ибн АбдиЛьВаххаба, да помилует его Аллах, противодействуя ему в призыве к Единобожию. И как до меня дошло, он добился своей цели, выкопав предложение, из которого он получил подкрепление и добавил от себя в него позорные моменты, и вложил их в свой черновик, который мы обнаружили у него, которым он приукрашивал невеждам.

И я посчитал, что таким как я обязательно следует разъяснить его обман и приукрашивание; надеюсь, Аллах соберет нас в День воскрешения с группой людей, которые отрицают от Книги

Аллаха искажение чрезмерствующих, необоснованные утверждения болтающих вздор и толкование невежд.

В начале своего черновика оппонент упомянул, что мы обвиняем в неверии того, у кого есть «аль-бурда», того, кто ее читал и слышал, и что мы разрешаем его убийство. И это первая его ложь и наговор.

Он возомнил, что написанное нами содержит приуменьшение положения Посланника ﷺ, и его предшественниками в этом являются поклоняющиеся Мессии[3]: когда Пророк ﷺ запретил им поклоняться ему, они сказали, что он приуменьшает положение Мессии عليه السلام. И мы так же запрещаем проявлять чрезмерство в отношении него ﷺ, от которого он предостерегал словами: «**Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям**», — также он сказал: «**Клянусь Аллахом, мне не любимо, чтобы вы превозносили меня выше степени, которую мне определил Аллах**», — и сказал: «**Не говорите: "Как пожелал Аллах и как пожелал Мухаммад"**». Также он сказал в ответ тому, кто сказал «как пожелал Аллах и ты»: «**Ты что, сделал меня равным Аллаху?**».

3. Иса ибн Марьям.

А что касается того, что он упомянул, хваля себя и обеляя, претендуя на знания и порицая противоречащего ему, и обвиняя его в невежестве, то разумный не будет обманываться этим, напротив, будет действовать ради Аллаха, посмотрит на себя, будет раздумывать над тем, что ему привели из доказательств, и не будет слепо следовать, потому что слепое следование запрещено в этой великой основе.

Он сказал: «Это стихотворение[4] и «аль-хамзия» переданы группой ученых, некоторые написали к ним толкование, и они не нашли в них что-то плохое».

Мы говорим, как сказали знаменитые имамы: слова каждого берутся и оставляются, кроме слов Посланника Аллаха ﷺ. И также не каждый, кто приводил книгу или стихи, считал правильным то, что привел.

Из числа тех, кто передал «аль-бурда», были упомянуты абу Хаян, аль-Бейдови, аль-Махалли, ибн Хаджар аль-Аскаляни и также аль-Кастыляни.

И будет сказано ему: есть три тафсира Куръана и также толкование на «аль-Бухари», находишь ли ты в них что-то, чем ты можешь сеять сомнение людям, из того, что соответствует вашим ложным заявлениям, как то, что знание Хранимой

4. «Аль-бурда».

Скрижали и Пера из знаний Пророка ﷺ, и что от него не скроется ничего из болезней сердец, как это написано в стихе «аль-хамзия»: «*И от тебя не скроется болезнь в сердце*», — что мирская жизнь и Последняя существуют из-за его щедрости ﷺ, что у него просится спасение от наказания Аллаха; что то, что было разрешено у него просить при жизни, так же можно просить после смерти; и что Аллах, Пречист Он, приказал Своим верующим рабам просить свои нужды у мертвых и отсутствующих; и другие вещи из ваших ложных заявлений. Ты не найдешь в книгах упомянутых людей и у других ученых-исследователей ничего, кроме того, что разрушает твой довод, а напротив, в словах многих из тех, кто не являются признанными учеными, ты найдешь много вещей, подтверждающих слова Пророка ﷺ: «**Вы непременно станете следовать обычаям тех, кто жил до вас, один в один, как перья одной стрелы, и даже если они залезут в нору ящерицы, то и вы залезете туда же**».

Сказал оппонент: «Время жизни автора стиха предшествовало жизни ибн Теймии, но от ибн Теймии не было передано ничего порицающего его».

Мы скажем: даже если этот стих дошел до шейха, то тогда он имел его в виду в своих словах: «Просьба помощи у него ﷺ после смерти суще-

ствует в словах некоторых людей, как Яхья ас-Сарсари, Мухаммад ибну ль-Нуъман и подобных им». И сказал: «У них есть благочестие, однако они не из числа ученых, напротив, это вошло в их привычку, как тот, кто просит помощи у своего шейха при беде и взывает к нему». И возможно аль-Бусыри и другие подобные ему, из тех, кого он имел в виду в своих словах.

Шейху ль-Ислам رحمه الله написал книгу в опровержение тем, кто дозволил просить помощь посредством Пророка ﷺ, и утвердил, что это является многобожием, сказав: «Этот человек, то есть который разрешил просить помощи посредством Пророка ﷺ, обошел ученых Египта, чтобы кто-нибудь из них согласился с ним, но они не согласились с ним, и он попросил их, чтобы они противоречили моему ответу, который я написал, но они не сделали этого, хотя это были люди, заинтересованные в этом, и они были невеждами в отношении Шариата; они проделали большую работу (прим.-во вражде к шейху) и попросили помощи у тех, у кого был личный интерес в этом, у тех, кто наделен властью, несмотря на их чрезмерный фанатизм, их большое количество, силу их правителя и козни их дьявола». Конец цитаты.

Эти ученые Египта того времени не стали противоречить тому, что написал шейх, и отсутствие

противоречия указывает на согласие, особенно зная то, какое отношение большинства людей того времени было к шейху и их противоречие ему в других вопросах, и если бы они посчитали противоречие ему в этом вопросе возможным, то поспешили бы опровергнуть его и выявить это.

Сказал аль-Багдади[5], возражая тому, что мы написали на слова автора аль-Бурда, сказавшего: «*Мирская жизнь и Последняя существуют из-за твоей щедрости*», — сказал он: «Кто сказал тебе, что мирская жизнь и Последняя принадлежат кому-то, помимо Аллаха? Разве Аллах не может даровать мирскую жизнь кому-то, а тот проявляет щедрость в этом? Разве все существующее не принадлежит Аллаху, и Он не отдал это во владение своим рабам? Что это за ложное возражение?». И сказал: «Было передано, что мирская жизнь и Последняя были созданы ради него, и было передано у аль-Бухари, что он был более великодушный, чем вольный ветер. И какой вред в том, что он был щедрым в том, что принадлежало его Господу, и он является самым любимым Его творением».

В ответ мы скажем: разве кто-то сомневается в его щедрости ﷺ, что он самый щедрый из людей и щедрее, чем вольный ветер, мир ему и благосло-

5. Джирджис.

вения Аллаха. Оппонент исказил слова сподвижника ибн Аббаса ﵄: «**Когда посланник Аллаха ﷺ встречался с Джибрилем, он был более щедрым, чем вольный ветер**», — оппонент исказил его слова и сказал, что он более великодушный[6], чем вольный ветер. Его слова: «Разве Аллах не может даровать мирскую жизнь кому-то, а тот проявляет щедрость в этом?», — другими словами, Аллах может дать всю мирскую жизнь человеку, а он дарует, кому пожелает, и отказывает, кому пожелает. Это не подобает Ему, Пречист Он, что бы Он делал пропитание Своих рабов в ком-то, помимо Себя, так что бы тот был целью Его рабов, к которому они стремятся и просят у него свои нужды. И суть слов автора[7]: «*Мирская жизнь и Последняя существуют из-за твоей щедрости*», — включает в себя то, что он щедро наделял ими, потому что Аллах даровал ему это, чтобы он оказывал щедрость Его рабам. Более того, его слова включают в себя, даже если он не хотел этого, что Пророк ﷺ тот, кто оказывает щедрость людям в мирской жизни, даруя им то, что они любят, и обитателям Рая.

Его слова: «Разве все существующее не принадлежит Аллаху, и Он не отдал это во владение своим рабам?» — это ложные слова, потому что

6. На арабском эти слова звучат по-разному.

7. Мухаммада аль-Бусыри.

существующее включает в себя все, что существует: Рай, Ад, небеса, земля, Трон, Престол и другие вещи из верхнего и нижних миров, которые не знает никто, кроме Аллаха, и Он не давал это во владение Своим рабам; напротив, Его рабы не владеют ничем из существующего, кроме как малым и редким количеством вещей.

Его слова: «Было передано, что мирская жизнь и Последняя были созданы ради него», — этот Хадис недостоверен. Аллах, Пречист Он, поведал нам мудрость создания творений, в Его Словах: «**Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне**». Сказал также: «**Он — Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше**». Сказал Всевышний: «**Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше**». И сказал: «**Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь**». Сказал также: «**Аллах сделал Каабу, Заповедный дом, а также запретный месяц, жертвенных животных и животных (или людей) с ожерельями опорой для людей. Это — для того,**

чтобы вы знали, что Аллаху известно о том, что на небесах, и том, что на земле, и что Аллах ведает о всякой вещи». Аллах сообщил о мудрости сотворения этих вещей, и что Он создал их по причине тех мудростей, которые упомянул, а не из-за кого-то из Своих рабов. И даже если этот Хадис достоверный, то в нем нет довода или сомнения, чтобы держаться за него, аргументируя им свое заявление. И вместе с тем, что он ﷺ самый благородный из всех созданий для своего Господа и самый близкий к Нему, мир и благословение Аллаха ему и другим Пророкам и Посланникам, однако он запретил проявлять к нему чрезмерство и сказал: «**Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, я всего лишь раб Аллаха, говорите: раб Аллаха и Его Посланник**».

Слова оппонента: «И какой вред в том, что он был щедрым в том, что принадлежало его Господу», — эти слова содержат в себе то, что Пророк ﷺ распоряжается сокровищами Господа, Пречист Он, потому что расходование и щедрость в том, что принадлежит человеку, характерна не только для него ﷺ, но каждый расходует из того, что Аллах даровал ему и дал во владение. Пророк ﷺ расходует только из того, чем владеет, и направляет это туда, куда прика-

зал ему его Господь. Сказал он ﷺ: «**Я не даю никому и никому не отказываю, я делящий, делаю так, как мне приказано**». И сказал относительно законоположения закята: «**Поистине, Аллах не пожелал, чтобы Пророк или кто-то иной выносил решение о закяте, пока Он Сам вынес, разделив его на восемь частей**».

Что касается слов стихотворца: «*Мирская жизнь и Последняя существуют из-за твоей щедрости*», — то есть от твоего дара, милости и достоинства мирская жизнь и Последняя. Эти слова невозможно истолковать, кроме как таким образом. Сопоставь же слова стихотворца: «*Мирская жизнь и Последняя существуют из-за твоей щедрости*», — и Слова Всевышнего: «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь"**», — и Слова: «**Скажи: "Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного"**».

Сказал ибн Касир[8]: «**"Скажи: «Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха"**», — то есть, сокровищницы пропитания, и я дарую вам то, что вы желаете, «**и я не ведаю сокровенного**» — что я сообщу вам скрытое из того, что

8. Сказал АбдуСсалям ибн АбдуЛьКарим в примечании к книге: «Правильным мнением является, что это слова аль-Багави».

прошло, и того, что произойдет, «**Я не говорю вам, что являюсь Ангелом**» — потому что Ангел способен на то, на что не способен человек, и он видит то, что не видит человек».

Сказал Всевышний: «**Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей"**».

Сказал ибн Касир: «Аллах приказал Своему Пророку, что бы он сообщил о том, что он предоставил все свои дела Аллаху, и что бы сообщил о себе, что он не знает скрытого будущего, кроме того, что Аллах раскрыл ему, как сказал Всевышний: **"Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому. Кроме тех Посланников, которыми Он доволен"**». Он Тот, Кто раскрывает скрытое, кому пожелает.

И сказал дальше ибн Касир: «Лучшее, что было сказано относительно Его Слов: «**Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро**», — то, что передал ад-Дахак от ибн Аббаса: «То есть, имущество», — а в другой пере-

даче: «Я бы покупал только то, с чего я буду иметь прибыль, если бы я ведал об этом. И тогда меня никогда не коснулась бы бедность». Сказал ибн Джарир ﵀: «Сказали другие, что смысл этого: "Если бы я знал сокровенное, я бы приготовился в урожайный год до засушливого года, и во время дешевизны до времени поднятия цен"». Сказал ибн Зейд ﵀: «Меня не коснулось бы зло», –я избежал бы любое зло ещё до того, как оно случилось, и тем самым уберёгся бы». И сказал Всевышний: **"Ты не принимаешь никакого решения"**».

Сказал оппонент относительно того, что мы написали о словах автора «*из твоего знания — знание Скрижали и Пера*»: «Толкователи посчитали, что под скрижалью имеются в виду те, на которых пишут люди, а под пером — то, чем пишут люди. Также может быть вероятность, что под скрижалью имеется в виду Хранимая Скрижаль, но это не является вещью, за которую можно зацепиться, как это сделал этот человек[9], потому что под знанием Скрижали не имеется в виду пять ключей к сокровенному[10]. И в его словах «знание

9. Имея в виду шейха Абу Бутейна.

10. Имеются в виду Слова Аллаха: «Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий».

Скрижали» — связка «аль-идофа аль-джинсия», которая несет смысл «часть знаний того, что в Скрижали», и видом (аль-джинс) можно назвать некоторые единицы», и до его слов: «И даже если мы не скажем этого, то в этом нет повода для возражения, потому что необязательно, что знание пяти сокровенных вещей находится в Хранимой Скрижали, напротив, оно находится в Матери Писания, а это не Скрижаль». Далее сказал: «Из этого становится явным, что Матерь Писания не является Хранимой Скрижалью, напротив, это основа Скрижали». Конец его слов.

Что касается его слов: «Толкователи посчитали, что под скрижалью имеются в виду те, на которых пишут люди, а под пером — то, чем пишут люди», — то на это будет сказано: это очень далеко от того, что имел в виду автор, и то, что содержат его слова, потому что артикль «аль» в словах скрижаль и перо несут смысл «ахд аз-зихни»[11], и поэтому слышащему это не приходит на ум

11. العهد الذهني — если это условно перевести, смысл будет — умственный договор. К примеру, у двух людей есть некая общая информация о человеке, о котором оба они знают, т.е. как условный договор между ними, и когда они говорят: «Этот мужчина» — الرجل — ар-раджуль, с упоминанием артикля в слове мужчина — «сделал так и так, поехал туда и сюда и т.д.», то они имеют в ввиду конкретную личность, известную им.

ничего другого, кроме как Хранимая Скрижаль и Перо, которым были написаны судьбы. И также это далеко от замысла автора, потому что он проявил чрезмерность в восхвалении и превознесении Пророка ﷺ, когда он описал его тем, что мирская жизнь и Последняя — из-за его щедрости, он пошел дальше этого и описал его также обширным знанием, и если бы он имел в виду перья, которыми пишут люди, то не использовал бы именно слово скрижали, а выбрал бы общее слово, на чем пишут люди, из скрижалей, бумаги и так далее. Также люди пишут своими перьями истину и ложь, пишут неверие, колдовство, стихи и все ложные науки, к которым Посланник ﷺ не имеет никакого отношения, и после его смерти пишут сочинения, предсказания и другие вещи о том, что произойдет завтра, а это уже из того, что не знает никто, кроме Аллаха. Сказала Аиша, мать правоверных: «**Кто возомнил, что Мухаммад знал то, что будет завтра, тот лжет**», — затем она прочитала: «**Ни один человек не знает, что он приобретет завтра**».

Его слова: «Также может быть вероятность, что под скрижалью имеется в виду Хранимая Скрижаль, но это не является вещью, за которую можно зацепиться, как это сделал этот человек, потому что под знанием Скрижали не имеется

в виду пять ключей к сокровенному», — до его слов: «...потому что необязательно, что знание пяти сокровенных вещей находится в Хранимой Скрижали, напротив, оно находится в Матери Писания, а это не Скрижаль». Далее сказал: «Из этого становится явным, что Матерь Писания не является Хранимой Скрижалью, напротив, это основа Скрижали».

Он не упомянул ничего, что разъясняет его слова, однако, это всего лишь его ложные заявления. Он сказал то, что передал аль-Багави от Икримы, от ибн Аббаса: «Это две книги, помимо Матери Писания[12]». Это является доводом против него, потому что ибн Аббас упомянул две книги, помимо Матери Писания, более того, его слова указывают на то, что Скрижаль, чье описание он упомянул, это и есть Мать Писания, потому что при ее упоминании он прочитал: «...**и у Него — Мать Писания**». И внешне видится, что это указание на то, что эта Скрижаль, которую он описал, это Мать Писания. Он не сказал, что Хранимая Скрижаль — не Мать Писания. И то, что было упомянуто от Ата` от ибн Аббаса, там также не говорится, что Хранимая Скрижаль — это не

12. Ибн Аббас сказал это, делая Тафсир на Слова Аллаха: «Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — Мать Писания».

Мать Писания. Оппонент видит, что аль-Багави твердо высказался о Словах Аллаха «…**и у Него — Мать Писания**», что Мать Писания — это Хранимая Скрижаль.

Сказал аль-Багави относительно слов Всевышнего «**Но это — Славный Коран. В Скрижали Хранимой**»: «То, что известно под Хранимой Скрижалью — это Мать Писания, из нее копируются Писания, и она охраняется от шайтанов, от добавлений и убавлений». И сказал про Слова Всевышнего: «**"воистину, он"** — то есть Куръан, **"в Матери Писания"** — в Хранимой Скрижали. Сказал Катада: «Мать Писания — это основа Писания, матерью каждой вещи называется ее основа». **"у Нас**[13]**"**— то есть Куръан находится у Аллаха в Хранимой Скрижали, как сказал Он: **"Но это — Славный Коран. В Скрижали Хранимой"**».

Также сказал аль-Багави относительно Слов Всевышнего «**Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве**»: «То есть, в Хранимой Скрижали». Сказал аль-Вахиди: «**"Воистину, он находится у Нас в Матери Писания"**, — то есть, в Хранимой Скрижали». Сказал аз-Зуджадж: «Мать Писания — это основа Писания, матерью каждой вещи называется ее основа». И сказал

13. «Воистину, он находится у Нас в Матери Писания».

также: «Куръан находится у Аллаха в Хранимой Скрижали, как сказал Он: «**Но это — Славный Коран. В Скрижали Хранимой**». Сказал аль-Вахиди о Словах Аллаха: «**Но это — Славный Коран. В Скрижали Хранимой**»: "…у Аллаха, а это Мать Писания, из которой копируется Куръан и другие Писания. Это то, что известно под Хранимой Скрижалью, оберегаемой от шайтанов, от добавки и убавления"».

Сказал ибн Касир ﵀: «**"Воистину он"** — то есть Куръан, **"в Матери Писания"** — в Хранимой Скрижали, так сказали ибн Аббас и Муджахид. **"Он возвышен, преисполнен мудрости"**». Также сказал о Словах Всевышнего «**Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве**»: «Все на свете записано в Хранимой Скрижали. И под ясным руководством имеется в виду Мать Писания, так сказали Муджахид, Катада, Абдур-Рахман ибн Зейд ибн Аслям». Конец его слов.

Сказал аль-Байдови: «**"у Него — Мать Писания"**, — основа Писания, а это Хранимая Скрижаль, и нет ничего такого на свете, что не записано в ней». И сказал о Словах Аллаха «**Воистину, он находится у Нас в Матери Писания**»: «в Хранимой Скрижали, а это основа всех небесных Писаний. **"Он возвышен, преисполнен мудрости"**».

Сказал ан-Насафи: «Мать Писания — основа всех Писаний, она и есть Хранимая Скрижаль, потому что каждая вещь на свете записана в ней». Конец его слов.

Из нашего упоминания слов толкователей и разъяснения их единогласия о том, что Хранимая Скрижаль — это Мать Писания, а это является текстом Хадиса Имрана ибн Хусейна: **«в Хранимой Скрижали было записано все»,** — из этого всего становится явной ложь этого человека и смелость в утверждении того, что Мать Писания — это не Хранимая Скрижаль. И даже если мы согласимся с ним, то это все равно не поможет ему, потому что и на том, и на другом пишет Перо, и это входит в слова автора: «…*из твоего знания — знание Скрижали и Пера*».

Его слова: «…связка в словах «знание Скрижали» «аль-идофа аль-джинсия», которая несет смысл «часть знаний того, что в Скрижали», и видом (аль-джинс) можно назвать некоторые единицы».

В ответ ему будет сказано: знанием части того, что в Скрижали, не обособлен только Пророк ﷺ, напротив, с ним в этом соучаствуют другие Пророки и отдельные лица из людей, из тех, кто знает что-то, что написало Перо. Вместе с этим, неправильно отводить слова автора на этот смысл

и в них нет другой вероятности, потому что он сказал: «...*и из твоего знания — знание Скрижали и Пера*», — в его словах частица «из» имеет смысл части, и его слова означают: «Знание Скрижали и Пера — часть твоего знания». И некоторые противники возомнили, что частица «из» в словах автора: «*из-за твой щедрости*», «*из твоего знания*» -и так далее, что она имеет смысл «байану ль-джинс»[14]. Мы разъяснили его ошибочность в предыдущем ответе. И даже если мы согласимся, что она имеет смысл «байану ль-джинс», несмотря на то, что этот смысл не подходит тут, то тогда смысл слов автора будет: «Твои знания — это и есть знания Скрижали и Пера», — и не меньше, потому что «из» со смыслом «байану ль-джинс» несет такой смысл. И в любом случае, как бы мы не объясняли слова автора, они все равно являются ошибкой.

А из того, что доказывает, что автор приписывал Пророку ﷺ знание о сокровенном, его слова в поэме «аль-хамзия»: «*От тебя не скроется болезнь в сердце*», — этим он приписал Пророку ﷺ знание о всех болезнях и слабостях в сердцах, потому что в его речи слово «болезнь» стоит в неопределенной форме в отрицательном контексте и поэтому включает в себя все, что содержат сердца, а это то, чем описывается только Господь, Пре-

14. «байану ль-джинс» один из смыслов частицы «من».

чист Он. Сказал Всевышний: «**Он знает тайное и сокрытое**». Сказал также: «**Знайте, что Аллаху известно о том, что в ваших душах**». И сказал: «**Он знает о том, что вы скрываете и что обнародуете. Аллах ведает о том, что в груди**». Аятов с таким смыслом много и они известны. Сказал Всевышний Аллах в последнем из того, что было ниспослано из Куръана: «**Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть лицемеры. Они упорствуют в лицемерии, но ты не знаешь их. Мы же знаем их**». И сказал: «**…а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах**». Сказал Пророк ﷺ: «**Вы приходите ко мне со своими тяжбами. И бывает так, что кто-нибудь из вас более красноречив в доводах, и я решу в его пользу соответственно услышанному от него**».

Сказал Кадый Ияд в «аш-Шифа» относительно этого Хадиса: «Он ﷺ устанавливал законоположения на основании явного. И если бы Аллах пожелал, то раскрыл бы ему тайны своих рабов и помыслы его общины». Далее сказал: «Все это является скрытым знанием, которым владеет только Знающий сокровенное, и Он не раскрывает его никому, кроме тех, кем доволен из числа Посланников, тогда Он дает им какое-то знание. И это не является умалением достоинства его

Пророчества и не подрывает узлы его непогрешимости. От него ﷺ скрылось положение людей, сделавших наговор на Аишу, пока Аллах не поведал ему об этом, и также много чего бывало скрыто, чье упоминание сейчас продлится долго, пока к нему не приходило откровение. Сказал он ﷺ: **"Поистине, в Судный день приведут людей из моей общины и поведут их налево, а я скажу: «Моя община». Мне будет сказано: «Ты не знаешь, какие новшества они ввели после тебя"**».

Затем оппонент сказал: «Автор утвердил Пророку ﷺ знание Скрижали и Пера. И смысл этого в том, что Аллах научил его». Далее говорит: «Какая преграда есть в том, что бы из знания Пророка ﷺ было знание Скрижали и Пера?».

Удивительно противоречие этого лжеца, вначале заявляющего, что под скрижалью и пером имеются в виду человеческие скрижали и перья, затем сказавшего, что это связка «аль-идофа аль-джинсия», затем же он признал, что автор утвердил Пророку ﷺ знание Скрижали и Пера, а после сказал: «Какая преграда есть в том, что бы из знания Пророка ﷺ было знание Скрижали и Пера?».

Написано им: «И это мы утвердили, основываясь на том, что Аллах сообщает нашему Пророку и другим о пяти скрытых вещах».

В последующем он упомянул вещи, за которые невозможно зацепиться, не говоря о том, что бы они были доводом, однако, в большинстве случаев это просто передачи для обмана и распространения этого среди невежд, из числа этого то, что является доводом против него же, как его передача слов из книги «Шарх аль-мишкат» Али аль-Кори на слова Пророка ﷺ: «**Ключей сокровенного пять**», — то есть никто не знает их подробностей и целиком, кроме Него.

Сказал Али аль-Кори в толковании на его слова ﷺ «**пять вещей, которые никто не знает, кроме Аллаха**»: «Если ты скажешь: «Пророки сообщили о многом из этого, какие рамки существуют в этом?», — то я скажу: ограничение в этом — в соответствии с общими сообщениями, без подробностей. Сказал Всевышний: **"Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех Посланников, которыми Он доволен"**». Конец его слов.

Это является доводом против него, потому что мы не отрицали, что Аллах сообщает Пророкам скрытые вещи, чтобы это было чудом для них, и раскрывает их последователям какие-то вещи, чтобы это было караматом для них, однако мы отрицаем слова, что Мухаммад ﷺ знал все, что

написало Перо в Хранимой Скрижали, и из этого пять ключей к сокровенному, и что он знает все, что содержат сердца, согласно его словам: «...*от тебя не скроется болезнь в сердце*».

Оппонент аргументировал словами Аллаха: «**Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех Посланников, которыми Он доволен**», — и Словами: «**Аллах не откроет вам сокровенное знание, однако Аллах избирает среди Своих посланников того, кого пожелает**», — но в этом нет довода для него, напротив в них довод против него, и смысл этих Аятов у всех толкователей в том, что Аллах раскрывает Своим Посланникам, что пожелает из скрытого, чтобы это было знамением для них и чудом. И у нашего Пророка ﷺ такого было много, и в этом не будет сомневаться ни один мусульманин.

И также оппонент приводил как довод то, что привел от аль-Мудабиги: «Сказал выдающийся ученый аль-Мудабиги в своей хашии на «Шарху ль-арбаин» ибн Хаджара: «Истина заключается в том, что сказала группа, что Аллах не упокоил нашего Пророка ﷺ, пока не раскрыл ему все, что для него было неясным, но приказал ему некоторую часть скрыть, а некоторую обнародовать».

Я здесь отмечу: шейху ль-Ислам ибн Теймия упомянул от некоторых заблудших людей его времени, что они приписывали это Пророку ﷺ, но это противоречит достоверным и ясным текстам Куръана и Сунны, противоречит тому, чего придерживались сподвижники, их последователи и ученые после них. Заявляющего это следует попросить привести ясные доказательства, но он не найдет ничего, и даже малейшее сомнение, это все лишь ложное заявление, в котором заявитель объединил отвержение текстов Куръана, Сунны, отвержение единогласия ученых и возведение лжи на Аллаха: «**Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников**».

Сказал лжец: «Пророк ﷺ указал на места смерти убитых в день Бадра, и каждый из них умер именно в этих местах. Он знал, в какой земле умрут эти люди, а это из числа пяти сокровенных вещей. Также он сообщил о вещах, которые произойдут после него до Судного дня — они действительно произошли, как он и сообщил, и это относится к тому, что ни один человек не знает, что он приобретет завтра».

Во-первых, посмотри на его неправильные выражения, он сказал: «Также он сообщил

о вещах, которые произойдут после него до Судного дня — они действительно произошли, как он и сообщил». Это выражение несет в себе смысл, что все, что сообщил Пророк из происшествий, которые наступят после него до конца света, уже произошли. Однако произошло лишь то, что должно было произойти до времени жизни этого человека, а что касается остальных вещей, то они несомненно произойдут, но то, на что стоит обратить внимание — то, что этот человек выбрал некорректные выражения.

Во-вторых, ему будет сказано, разве мусульманин может отрицать это? Это и подобное этому из сообщений о скрытом является исключением Слов Всевышнего: «…**кроме тех Посланников, которыми Он доволен**». Аллах сообщает ему, что пожелает из скрытого.

Также он аргументировал словами Мессии: «**Я поведаю вам о том, что вы едите и что припасаете в своих домах**». Мы же говорим — это является чудом из чудес Мессии عليه السلام.

И привел то, что передано от ибн Масъуда رحمه الله: «**Ангел, которому поручена утроба, говорит: «О Господь, оно будет создано или нет?». Если будет создано, то он говорит: «Это будет мальчик или девочка? Счастливый или несчастный? Какой его срок и в какой земле**

он умрет?». Тогда ему говорится: "Ступай и посмотри в Книге, в ней ты найдешь историю этой капли"». Сказал оппонент: «Это указывает на то, что Аллах раскрывает своим рабам что-то из пяти сокровенных вещей, и в данном случае это Ангел». И продолжил: «А Пророк более достоин этого, потому что о нем пришел прямой текст в Речи Аллаха: **"Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех Посланников, которыми Он доволен"**».

Из его слов «потому что о нем пришел прямой текст» понимается, будто прямой текст утверждает, что он знает, что в утробах — это является ложью, однако, Аллах прямым текстом сказал, что Он раскрывает что пожелает из скрытого. И из этого рода то, что Аллах раскрывает Своему Посланнику, что пожелает из того, что в утробах, если в них есть что-то, а не так, что он знает абсолютно все, что находится в утробах. И все, что привел оппонент в этом месте, как сообщение Мессии, предание от ибн Масъуда, места смерти убитых при Бадре и все остальное, что он знал, — то в этом нет доказательства для него, потому что мы не отрицаем этого, однако он хотел этим лишь заблудить невежд и эффектнее исписать бумаги.

И пришло в Хадисе Пророка, где он ﷺ сказал о времени наступления Часа, что его знает только Аллах, также нисхождение дождя знает только Аллах, однако, если Он приказывает это, то Ангелы и те из рабов, о которых пожелал Аллах, узнают об этом. Таким же образом никто не знает, что находится в утробах, из того, что Аллах желает сотворить в них, однако, если Он приказал этому произойти — мальчиком или девочкой, счастливым или несчастным — то Ангелы, ответственные за это, а также рабы, о которых пожелал Аллах, узнают об этом. Также ни один человек не знает, что он приобретет завтра в своей мирской жизни и Последней, и в какой земле умрет.

Сказал оппонент: «Группа из ученых извлекла из слов Пророка ﷺ, сказанных Джибрилю: «**Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос**», — что смысл этого: «Ты и я равны в знании этого — так же, как это знаешь ты, знаю и я».

Удивление вызывает это искажение слов Посланника Аллаха ﷺ и уподобление иудеям, которые искажали слова и меняли их местами, вместе с тем, что он противоречит тексту этого же самого Хадиса, который передал абу Хурайра в двух Сахихах, когда Пророк был спрошен о Часе, он сказал: «**Тот, кого спрашивают о нём,**

знает не больше задающего вопрос. Я расскажу тебе о его признаках: когда рабыня родит себе госпожу — это из его признаков, когда ты увидишь главами людей босых и голых — это из его признаков, и когда ты увидишь, что пастухи молодого скота соревнуются в высоте зданий — это также из его признаков. И пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха», — затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал Аят: «**Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах...**». Его слова «**пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха**» — то есть эти пять вещей, упомянутые в Аяте, их знает только Аллах. Я не думаю, что такое толкование[15] может исходить от того, кто обладает знанием, потому что текст Хадиса опровергает его. Что касается аргументирования оппонента тем, что он передал в толковании этого Хадиса, и передачей от аль-Мудабиги — ясно, что он говорит таким образом, это является явным неверием, по причине противоречия текстам Книги, Сунны и единогласию общины.

Также свидетельствует о его утверждении то, что он передал от Али аль-Кори в «Шарху ль-мишкат»: «Как объединить Слова Всевышнего:

15. Какое сделал джирджис.

«**Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе**», — и между тем, что известно от некоторых мудрецов о скрытых сообщениях, как сказал большой шейх абу АбдиЛлях: «Мы убеждены, что раб переходит из состояний, пока не достигнет определенного духовного состояния и узнает сокровенное, земля расстилается перед ним, он может ходить по воде, быть невидимым для зрения», — то ответ на это будет таков: сокровенное бывает основополагающее и второстепенное. Что касается основополагающего, то оно не бывает раскрыто ни для приближенного Ангела, ни для ниспосланного Пророка, а что касается второстепенного — это то, что Аллах поведает некоторым Своим любимцам из Своего Знания, это выходит из раздела абсолютного сокровенного и входит в раздел относительного сокровенного. Это происходит, когда просветится святая душа, увеличит свой свет, сияние и будет проявлять усердие в знании и в деле, в ней увеличится поток Божественного света, пока свет не усилится и не распространится в пространстве его сердца, так что записи в Хранимой Скрижали отражатся в нем, он увидит сокровенное и будет распоряжаться телами нижнего мира». Конец цитаты.

Под записями в Хранимой Скрижали имеется в виду то, что написано Пером. Оппонент привел

эти слова после своих слов: «…и это мы утвердили, основываясь на том, что Аллах сообщает нашему Пророку и другим о пяти скрытых вещах». Он аргументировал словами этого заблудшего на свое ложное утверждение, что Аллах сообщает нашему Пророку и другим о пяти скрытых вещах. И кто заявляет, что его душа может достигнуть состояния, что видит, что написано в Хранимой Скрижали и знает сокровенное, тот является неверующим, а кто добавил к этому еще заявление о способности управления в нижнем мире, тот добавил еще неверия.

Затем оппонент сказал: «И может быть так, что эти пять сокровенных знаний не написаны в Хранимой скрижали, а находятся в тайном Знании Аллаха, которым владеет только Он». До этого он говорил, что необязательно, что эти пять сокровенных Ключей находятся в Хранимой Скрижали — напротив, они в Матери Писания, а это не Хранимая Скрижаль — а тут он уже говорит, что они находятся в тайном Знании Аллаха, затем он сам опроверг себя упоминанием предания, где говорится: «**Ангел, которому поручена утроба, говорит: "О Господь, оно будет создано или нет?"**»… **Тогда ему говорится: "Ступай и посмотри в Книге, в ней ты найдешь историю этой капли"**».

Посмотри же на это противоречие: то он говорит, что автор имел в виду под скрижалью и пером человеческие скрижали и перья, то признает, что автор имел в виду Хранимую Скрижаль и Перо, но эти пять сокровенных вещей не записаны в Скрижали, однако они в тайном Знании Аллаха; то уверенно говорит, что эти пять вещей в Матери Писания, которая не является Хранимой Скрижалью, то говорит в середине своей речи, что Аллах раскрывает нашему Пророку и другим пять сокровенных знаний, и аргументирует на это передачей от аль-Мудабиги, аль-Кори и заблудшего шейха, который заявляет о том, что человек видит, что в Хранимой Скрижали, знает сокровенное и распоряжается нижним миром.

Его слова, что эти пять сокровенных вещей в тайном Знании Аллаха и они не записаны в Хранимой Скрижали, являются обвинением во лжи текстов Книги и Сунны. Сказал Всевышний Аллах: «**Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко**». Сказал ибн Касир в толковании: «Всевышний Аллах сообщает о Своём абсолютном Знании о Своих творениях, от Него не ускользнет ни одна мельчайшая частичка, Он знает об всем, до того, как оно должно произойти, и записал это в Хра-

нимой Скрижали, как это было передано в «Сахих» Муслима от АбдиЛляха ибн Амра: «Сказал Посланник Аллаха ﷺ: **"Всевышний Аллах соразмерил предопределение творений за пятьдесят тысяч лет до того, как Он сотворил небеса и земли. А его Трон на воде ﷻ"**». И в сборниках Сунан от группы сподвижников передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Первым, что Аллах сотворил, было перо. Он сказал ему: «Пиши». Оно спросило: «Что писать?» Он сказал: «Пиши всё, что будет». И перо стало записывать всё, что будет до Судного дня**». Также передал ибн аби Хатим от Саида ибн Джубейра: «Сказал ибн Аббас: «**Аллах создал Хранимую Скрижаль протяженностью в сто лет. И сказал Перу: «Пиши», — это было до того, как Он создал творения, а Сам Он находится на Троне, благословен Он и возвышен. Перо сказало: «Что мне написать?». Он сказал: «Мое знание о творениях до наступления Часа». Тогда Перо начало писать все сущее до Судного дня в Знании Аллаха. Это соответствует Словам Всевышнего: "Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко"**».

Все толкователи объединились на том, что под Писанием имеется в виду Хранимая Скри-

жаль, и что все сущее записано в ней. Сказал Всевышний: «**Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко**». В двух Сахихах приводится от Имрана ибн Хусейна, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**О бану тамим, примите радостную весть!». Они сказали: «Ты порадовал нас, а теперь дай нам (что-нибудь)». Тогда он сказал: «О йеменцы, примите радостную весть». Они сказали: «Мы приняли ее, расскажи же нам о начале этого дела и как оно было». Он сказал: "Аллах был до всякой вещи, а Его Трон был на воде. Он записал в Хранимой Скрижали все, затем создал небеса и землю"**». Этот Хадис является доводом для толкователей в их разъяснении значения «**Писание**», как Хранимая Скрижаль, в этом Аяте, и что каждая вещь записана в ней, и она является Матерью Писания. Цель тут — указать на ложь этого человека и разъяснить его противоречие, хотя он не чувствует его и действует безрассудно. В «Сахих» аль-Бухари приводится от ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Ключей сокровенного пять — их не знает никто, кроме Аллаха: никто не знает, что будет завтра, кроме Аллаха; никто не знает,**

насколько сжимаются и насколько увеличиваются утробы, кроме Аллаха; никто не знает, когда пойдет дождь, кроме Аллаха; никакая душа не знает, где умрёт; никто не знает, когда наступит Судный день, кроме Аллаха». И уже предшествовал Хадис абу Хурайры и слова Пророка ﷺ: «**Пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха**».

Разве муслим может подумать, что сподвижники Посланника Аллаха ﷺ рассказывают общине эти ясные Хадисы о единственности Аллаха в этих знаниях и у них имеется то, что противоречит этому, но они скрывают их, чтобы обмануть людей в этом вопросе; из этого следует считать ложное истиной, а истину ложью, правильным мнением ошибку, а ошибочным правильное. Да убережет их Аллах от этого. Или может ли мусульманин подумать, что от сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и их последователей скрылось то, о чем заявляют эти заблудшие, и они знают это. Это самый большой вздор. И что больше вносит ясности в этом вопросе — то, что передано в двух Сахихах от Аиши: «**Кто возомнил, что Мухаммад знал то, что будет завтра, тот лжет**», — затем она прочитала: «**Ни один человек не знает, что он приобретет завтра**». Это пришло у Муслима, а у аль-Бухари: «**Кто**

рассказал вам, что Мухаммад знает то, что будет завтра, тот лжет», — затем она прочитала: «**Ни один человек не знает, что он приобретет завтра**». Аиша отрицала это от него ﷺ, имея в виду, когда он был жив.

Передал имам Ахмад от ибн Масъуда, сказал он: «**Вашему Пророку были даны ключи от всего, кроме пяти**», — затем прочитал: «**Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь**».

Того, что мы упомянули из Книги, Сунны и слов сподвижников, достаточно для разъяснении ложности заявления этого аль-Багдади и его передач, как от аль-Мудабиги, аль-Кори и других, и его искажения смысла слов Пророка ﷺ: «**Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос**».

Также оппонент передал Хадис Пророка ﷺ о сне: «**Я видел своего Господа в наилучшем виде. Он сказал: «О Мухаммад, знаешь ли ты, о чем спорят в высшем обществе»**, — до слов: «**Тогда мне все стало ясным, и я узнал**», — в другой передаче: «**Я узнал то, что в небесах и земле**», — а в другой: «**Я узнал то, что между западом и востоком**».

В этом нет ничего, что указывало бы на то, что он ﷺ узнал то, что написало Перо в Хранимой

Скрижали, и ключи сокровенного. Многие из тех, кто толковал этот Хадис, сказали: «Вероятно, что Аллах показал ему вещи, существующие в то время». Это подходит внешне, и ясно понимается из передачи: «**Я узнал то, что в небесах и земле**», — передачи: «**Я узнал, что между востоком и западом**», — я узнал то, что между востоком и западом — то есть, существует между ними. Это понимается лучше из примера, как если бы ты сказал: «Я зашел в дом такого-то и узнал, что в нем», — твое знание включает в себя находящиеся там вещи, которые там были, когда ты зашел, но не то, что появится там в будущем, а Аллах знает лучше. И когда ибн Касир привел слова некоторых толкователей на Слова Всевышнего: «**Так Мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных**»: «Небеса открылись для него, и он смотрел на то, что было в них, пока его взор не остановился на Престоле, и семь земель открылись для него, он увидел то, что было в них». Сказал ибн Касир на это: «Возможно, это было раскрыто для его зрения и он увидел это своими глазами, а возможно, это было открыто для его сознания и он увидел это своим сердцем, так что он убедился, познал и узнал то, что в них из превосходных мудростей и убедительных доводов, как передал

и удостоверил имам Ахмад и Тирмизи от Муаза ибн Джабаля ﵁. Хадис о сне: «**Явился ко мне мой Господь в прекрасном образе и сказал: «О Мухаммад, знаешь ли ты, о чем спорят в высшем обществе**», — до конца Хадиса, затем прочитал: "**Так Мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он стал одним из убежденных**"»». Конец его слов.

Оппонент упомянул Хадис Хузейфы: «Поистине, Пророк ﷺ рассказал нам обо всем, что произойдет до Судного дня, до времени, пока обитатели Рая не войдут в Рай, а обитатели Огня в Огонь, так, что мы видя птицу, которая машет своими крыльями, вспоминаем какие-то знания о ней», — в таком виде привел это аль-Багдади и сделал все это словами Хузейфы, исказив фразы и смысл. Однако, начало этих слов принадлежит Хузейфе, а конец является словами абу Зарра, но он изменил предложение и исказил фразы и смысл. Мы же разделим слова Хузейфы и абу Зарра, чтобы наблюдателю разъяснилась путаница этого невежды. Сказал Хузейфа ﵁: «**Однажды Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с речью и рассказал нам, не сходя с места, обо всём, что будет происходить до самого Судного дня. Кто запомнил сказанное им, тот запомнил, а кто забыл, тот**

забыл. Вот эти его сподвижники знают это (в общем). И, поистине, видя что-то из предсказанного им, я вспоминаю само предсказание подобно тому, как вспоминает человек лицо знакомого, которого он встретил после долгой разлуки».

Сказал Хузейфа: «**Я не знаю, забыли мои товарищи или просто не придали этому значения. Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха ﷺ назвал нам всех глав смут до самого конца света, за каждым из которых последует триста и более человек. Он назвал нам их имена, имена их отцов и названия их племён**». Это слова Хузейфы.

И сказал абу Зарр: «**Посланник Аллаха ﷺ не оставил нас без того, что бы не рассказать нам даже (если речь идет) о какой-то птице, которая машет крыльями в воздухе**». Конец его слов.

Посмотри же путаницу этого человека и его мерзкую ошибку. Абу Зарр говорит: «**Посланник Аллаха ﷺ не оставил нас без того, что бы не рассказать нам даже (если речь идет) о какой-то птице, которая машет крыльями в воздухе**», — то есть Пророк упомянул нам о ней какое-то знание. А этот человек говорит: «Так, что мы, видя птицу, которая машет своими крыльями,

вспоминаем какие-то знания о ней», — то есть мы вспоминаем какие-то знания о птице. Он исказил слова сподвижника и заменил их тем, что не имеет смысла.

Слова абу Зарра и Хузейфы указывают на то, что Пророк ﷺ поведал им о некоторых скрытых вещах, которые произойдут после него, из того, что Аллах раскрыл для него. Разве что-то из этого указывает на то, что он рассказал о времени наступления Часа? Или он поведал им о том, что в чревах их женщин и их животных? Или он сказал каждому их них, где он умрет? Или какое у них будет потомство? Или, когда умрет кто-то из них? Из числа тех вещей, о которых точно известно, что еще они не произошли в то время.

Также в Хадисе о сне нет ничего, за что мог бы зацепиться этот лжец. И то, что мы упомянули из слов Аиши и ибн Масъуда, достаточно для утверждения ложности высказывания того, кто говорит: «Воистину, Аллах не умертвил Своего Пророка, пока не раскрыл ему все, что скрыл от него». Также достаточно для утверждения ложности этого то, что передали сподвижники Посланника Аллаха от него, подобно словам: «**Ключей сокровенного пять — их не знает никто кроме Аллаха**», — и его слова о Часе: «**Пять вещей, которые не знает никто, кроме Аллаха**», —

сподвижники сообщали табиинам это, а табиины — тем, кто после них, также приверженцы Хадиса передавали эти Хадисы и удостоверяли их в своих книгах; они не упоминали ничего, что противоречит этому из того, что считают истиной эти безбожники, что бы после них пришли эти наговаривающие ложь на Аллаха и Его Посланника и объяснили людям то, что скрылось от сподвижников, их последователей и всех ученых мусульман! Это из тех вещей, о которых каждый разумный убежден, что они являются ложными. А самым ясным из этого является сообщение от Аллаха, Пречист Он, в Его Книге о том, что Он Единственный знает сокровенное и отрицание этого от других, даже от Его Пророка Мухаммада ﷺ. Толкователи из числа сподвижников и тех, кто после них, утвердили то, на что указывают Аяты, и никто из них не упомянул противоположное их смыслам, и это очевидно, хвала Аллаху. Однако, по причине того, что лжецы распространяют это среди невежд, это нуждается в разъяснении.

Затем этот человек возразил на то, что мы написали о словах автора:

«О самый благородный из творений, мне не у кого искать прибежище, кроме тебя…»,

— до его слов и слов комментирующего их:

«...*Если ты не будешь в моей загробной жизни*
держащим меня за руку,

***

Моим спасителем от наказания Аллаха и мук,

***

Или моим заступником завтра в том,
что я совершил из грехов,

***

Как милость; а если же нет, то скажи: пропал я.

Сказал оппонент: «Это возражение ложно с разных сторон. Первое: этот человек[16] возомнил, что слова автора: «*Если ты не будешь в моей загробной жизни держащим меня за руку, моим спасителем от наказания Аллаха и мук, или моим заступником*», — и до конца, что тут имеется в виду спасение действием и что это не заступничество, а если же спасение не будет действием, то будет посредством заступничества, но дело обстоит не так, как он возомнил, потому что спасение и взятие за руку являются также заступничеством, потому что если это не будет заступничеством, то будет самостоятельным действием без (дозволения) Аллаха, а такое невозможно представить, что бы исходило от мусульманина, даже если это будет невежественный бедуин. Но истинная же

16. Имеет в виду шейха абу Бутейна.

суть тут в разнообразии видов заступничества, первый вид — это взятие за руку и спасение, про это переданы достоверные Хадисы о заступничестве: «**"Я скажу: «О Господь, моя община, моя община!". Тогда будет сказано: "Ступай и выведи тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) ячменного зерна». Я пойду и выведу их из Огня"**», — до слов оппонента: «Что мешает использовать это слово? Разве это выведение — не спасение от Огня? Вторая сторона: Пророк ﷺ в Судный день будет жив, как это было в мирской жизни, он будет жив и все творения оживут, в таком случае, нет препятствия в тот день, чтобы он поспособствовал, вывел и спас от беды, потому он будет живым и присутствующим». Далее сказал: «У этого человека[17] и его приверженцев считается, что живой, присутствующий сам по себе имеет способность. Сказал ибн АбдуЛьВаххаб в «Кяшфу шубухат», отвечая на достоверный Хадис: «…что люди в Судный День обратятся за помощью к Адаму, затем к Нуху, затем к Ибрахиму, затем к Мусе, затем к Исе, пока не дойдут до Мухаммада ﷺ, и он скажет: **"Я для него, я для него"**». Он ответил на это тем, что просьба помощи у творений в том, на что они способны, дозволена, как сказал Всевышний в истории Мусы:

17. Абу Бутейна.

«**И воззвал к Нему о помощи тот, что из его партии, против того, что из врагов**». Подобно тому, как человек просит помощи у своих товарищей на войне и в других вещах, на которые способны творения». Далее сказал: «Они приписывают живому и присутствующему действие, потому что он способен выполнить его, и автор «аль-бурда» сообщает: «*Если ты (Пророк) не будешь в моей загробной жизни держащим меня за руку, как милость; а если же нет, то скажи: пропал я*». Пророк и все творения в тот день будут живыми, у них будет способность совершить то, что они могут из обычных, осязаемых дел. Приписывание дел совершающему их и их причинам — дозволено Шариатом и разумом. И как же он отрицает спасение Пророка ﷺ для своей общины от наказания и делает его невозможным, и что это не заступничество! Вместе с тем, что Пророк в тот день будет присутствующим, у него будет способность на то, что он будет способен сделать в тот день, как это его состояние в мирской жизни, как это было, когда он кинул песок во врагов, в то время как их количество исчислялось тысячами, и песок объял их всех, или как он дал напиться малым количеством воды и насытил малым количеством еды тысячу людей. И пришло в Хадисе: «**Вы стремитесь в Огонь словно мотыльки, а я держу**

вас за пояса, чтобы вы не попали в него». Но больше этого всего то, что Аллах отнес вывод неверующих из света во тьму, к тагутам[18], а это идолы, вместе с тем, что у них нет способности на это, однако, из-за того, что они стали причиной вывода, то Он отнес вывод к ним. И также тут Пророк ﷺ станет причиной спасения от наказания, поэтому спасение отнесено к нему. Пришло в мольбе о просьбе дождя: «**О Аллах, пошли нам дождь, который помогает**», — сказали: «Означает — спасающий от бед», — вместе с тем, что дождь — неодушевленный предмет, у которого нет силы, однако из-за того, что он станет причиной спасения, то спасение было отнесено к нему. Среди ученых известно, что весна порождает злаки, а предотвращение застоя вращает солнце, вместе с тем, что по сути Аллах взращивает и предотвращает застой. Сказал Он: «**Муса ударил его кулаком и прикончил**», — вместе с тем, что это постановление от Аллаха. И сказал в отношении Своего Пророка: «**Освободит их от бремени и оков**», — вместе с тем, что Аллах Тот, Который освободит их, однако из-за того, что он стал причиной действия, то оно было отнесено

18. Имеет в виду Аят: «Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мракам».

к нему, более того, все дела относятся к совершившему их, и говорится, такой-то дал и такой-то отказал, такой-то помог мне и такой-то причинил мне вред, но исходя из слов этого человека[19] нельзя относить дела и слова к тому, кто их сделал или сказал». Далее говорит: «И приписывание спасения от Огня было передано в абстрактных деяниях, было передано в достоверном Хадисе: «Я видел человека из моей общины, когда он наказывался в своей могиле, но пришла его молитва и спасла его от Огня, другого спас его Хадж, другого его пост[20]». И если дозволено относить спасение от Огня к абстрактным вещам, потому что они являются причиной, то отнесение этого к объектам тем более дозволено, особенно к самому почетному из творений». Конец его слов.

В ответ ему будет сказано: во-первых, сравни между словами: «*О самый благородный из творений, мне не у кого искать прибежище, кроме тебя*», — и словами, которые сказал Пророк ﷺ: «**Ты что, сделал меня равным Аллаху?**», — когда ему было сказано: «Как пожелал Аллах и ты». И если будет сказано: «…не у кого мне искать прибежище, кроме Аллаха и тебя», — то это хуже, чем слова:

19. Имеет в виду Абу Бутейна.

20. Слабый Хадис, как сказал об этом аль-Хейсами в «аль-Маджму».

«Как пожелал Аллах и ты», — потому что Аллах утвердил рабу желание: «**Тем из вас, кто желает следовать прямым путем**», «**и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу**», — а что же говорить о том, когда человек стал единить Посланника в прибегании за помощью и в просьбе о защите от наказания в тот день, когда никто не заговорит, кроме как с Его разрешения!

Я упомянул в предыдущем ответе разницу между словами этого человека в его «Таштыр[21]» о спасении от наказания Аллаха и беды и между словами «*или моим заступником*», потому что оппонент в начале по своему невежеству заявлял, что присоединение заступничества к спасению является присоединением для объяснения смысла, и что значение двух слов одинаково[22]. Мы разъяснили ложность этого, и что слова «*или моим заступником*» не могут быть присоединением для объяснения смысла, потому что ученые упомянули, что присоединение для объяснения смысла может быть только с союзом «и»; из тех, кто это упомянул, был ибн Хишам, а что касается сое-

21. Работа ибн джирджиса, в которой он комментирует двухстишия «аль-бурда».

22. Абу Бутейн опровергает ибн джирджиса в его утверждении, что все, что упомянул автор «аль-бурда» в этом отрывке, является заступничеством.

динения союзом «или», то это прямой текст, указывающий, что то, что присоединяется, не то же самое, что присоединено, вместе с тем, что даже простолюдин может понять разницу между двумя выражениями, не говоря о знающем. И если человек направился к другому и сказал: «Я стремился к тебе из-за такой-то своей нужды, либо ты осуществишь ее ИЛИ заступишься для меня перед таким-то в ее осуществлении», — то каждый человек поймет разницу между двумя выражениями, так же, как в Куръане сделана разница в Суре «Йа син» в словах говорящего: «**Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Ведь если Милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня**», — и спасение происходит посредством оказания помощи и поддержки, а заступничество — посредством положения и ранга.

Сказал ибн аль-Кайим после предыдущих слов об этом Аяте: «Воистину, поклоняющийся желает от своего объекта поклонения, что бы он постоянно при нужде приносил ему пользу. И если Милостивый, Который создал меня, пожелает мне вреда, то никакие божества не имеют силы спасти меня от этого вреда, и не смогут своим положением и рангом заступиться за меня, чтобы

я спасся от этого вреда; как же они могут заслуживать поклонения, тогда я окажусь в очевидном заблуждении, если буду поклоняться кому-то помимо Аллаха». Конец его слов.

Сказал аль-Байдови: «**"Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Ведь если Милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня"**, — то есть их заступничество не принесет мне пользы, и они не смогут спасти меня помощью и поддержкой: **"Вот тогда я окажусь в очевидном заблуждении"**, — поистине, отдавать предпочтение и приобщать в сотоварищи того, кто не приносит пользу и не отводит вред, перед Творцом, способным приносить пользу и отводить вред, явное заблуждение, которое не скроется от разумного». Конец его слов.

И слова оппонента: «Спасение и взятие за руку также являются заступничеством, потому что если это не будет заступничеством, то будет самостоятельным действием без (дозволения) Аллаха, а такое невозможно представить, чтобы исходило от мусульманина».

Я скажу: и невозможно представить, что бы такое исходило от многобожников-арабов, к которым был послан Мухаммад ﷺ; все они призна-

вали, что их божества не творят, не наделяют уделом и не управляют, помимо Аллаха, и текстов Куръана, указывающих на это, множество, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?». Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»**», — то есть, неужели вы не устрашитесь многобожия в Божественности, если признаете Господство. Сказал Всевышний: «**Скажи: «Кому принадлежит земля и те, кто на ней, если только вы знаете?». Они скажут: «Аллаху». Скажи: «Неужели вы не помяните назидание?». Скажи: «Кто Господь семи небес и Господь великого Трона?». Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?». Скажи: «В чьей Руке власть над всякой вещью? Кто защищает, и от Кого нет защиты, если только вы знаете?». Они скажут: «Аллах». Скажи: «До чего же вы обмануты!»**». «**Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?». — они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий»**». Также они признавали Атрибуты Аллаха — Могущество и Знание, и Аятов об этом много, они известны для всех. Аллах аргу-

ментирует против них их подтверждением Таухида в Господстве на их многобожие в Таухиде Божественности, сказал Всевышний: «**Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей**». Сказали ибн Аббас, Муджахид и другие: «В их веру входило то, что если у них спросят, кто сотворил небеса и землю, кто сотворил горы, они отвечали — Аллах, хотя они поклонялись кому-то вместе с Ним». Поэтому они говорили в своей тальбийе[23]: «Вот мы перед Тобой! Нет у Тебя сотоварища, кроме того, который принадлежит Тебе. Обладаешь Ты им, но он не обладает Тобой». Сказал Ато об этом Аяте: «Их вера заключалась в искреннем совершении мольбы Аллаху во время бедствий, но они забывали о ней, когда находились в благоденствии, как сказал Всевышний: **"Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру"**».

Аят включает в себя все это. Это ясные и явные тексты Куръана, указывающие на то, что многобожники твердо и непоколебимо признавали Таухид Господства, более того, признавали некоторые из Атрибутов Аллаха, которые отрицают большинство заблудших, причисляющих себя к Исламу: как их признание Атрибутов Могу-

23. Мольба, произносимая в Хадже.

щества и Знания, также они признавали Возвышение над небесами, как это пришло в Хадисе Хусейна ибну ль-Мунзира, когда Пророк ﷺ сказал ему: «**Скольким богам ты поклоняешься?**», — он ответил: «Семерым: шесть на земле и Один над небесами», — или как в стихах Умейи ибн аби Сальта и других.

Аллах поведал о них, что они не хотели от своих божеств ничего, кроме заступничества перед Аллахом в делах их мирской жизни, и также те из них, кто признавал Последнюю жизнь, в делах Последней жизни, если они просили у своих божеств какие-то нужды, как пропитание, победу над врагом и другие вещи, они не говорили, что их божества совершают что-то из требуемого, помимо Аллаха, и что они самостоятельны в этом — никто из них не говорил это, однако, они говорили: «Если мы попросим свои нужды у того, у кого есть положение перед Аллахом, то наши просьбы будут выполнены, потому что тот, кого мы просим, имеет высокое положение перед Аллахом. Поэтому они были искренни в мольбе к Аллаху во время бед и забывали своих посредниках, как сказал Всевышний: «**И тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**».

Когда же ты понял это, то обращение к Пророку ﷺ и другим мертвым и отсутствующим какой-бы

то ни было фразой просьбы о помощи или требования от них исполнения нужды со словами «помоги мне», «спаси меня от чего-то», «возьми меня за руку», «исполни мою нужду», «достаточно мне тебя», «я жалуюсь тебе на свою нужду» и подобное этому — кто совершил это, тот взял между собой и Аллахом посредника. И это является многобожием арабов, к которым был отправлен Посланник Аллаха ﷺ.

И слова просящего о помощи «возьми меня за руку» и «спаси меня» являются самыми явными словами просьбы о помощи. И если же взывающий будет убежден в том, что тот, к кому он взывает и просит исполнения нужды, совершает это самостоятельно, помимо Аллаха, то это будет многобожием в Единобожии Господства и Божественности.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин رحمه الله: «Из милости Аллаха, Пречист Он, что мольба, включающая в себя многобожие, как мольба к другому, помимо Него, чтобы он совершил что-то, или мольба к кому-то, чтобы он воззвал к Нему и подобные этому мольбы, не осуществляют цель взывающего, и он не получает сомнение из-за осуществления цели, кроме как в мелких делах, а что касается великих дел, как ниспослание дождя при засухе и отведение нашедшей беды, то в таких

вещах это многобожие не приносит пользу. Сказал Всевышний: «**Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**». Сказал Аллах: «**Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него**». Сказал также: «**Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха?**». И сказал: «**Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: «А если они не владеют ничем и не разумеют?». Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком»**». И то, что на эти великие просьбы не отвечает никто, кроме Него, Пречист Он, указывает на Его Единобожие и отрезает все сомнения тех, кто приобщает Ему сотоварищей».

Сказал он ﵀: «В совокупности, многобожие бывает двух видов:

● **многобожие в Господстве:** когда кому-то помимо Него приписывается управление чем-то,

как сказал Всевышний: «**Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников**». И разъяснил Он, что они не владеют даже мельчайшей частицей самостоятельно, не соучаствуют с Ним ни в чем из этого и не помогают Ему в Его владении. А кто не был ни хозяином, ни соучастником и ни помощником, то его связь разорвалась.

● **многобожие в Божественности:** когда взывают к кому-то, помимо Него, мольбой поклонения[24] или мольбой просьбы[25], как сказал Всевышний: «**Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи**». И подобно тому, как установление творений в качестве причин не очерняет Единобожие в Господстве, не воспрещает тому, что Аллах является Творцом каждой вещи, и не требует того, что бы мольба поклонения и мольба просьбы о помощи направлялась творению, также и установление некоторых запрещенных деяний, как многобожие и других, в качестве причин, не очерняет Единобожие в Божественности, не противоречит тому, что Аллах достоин чистой Рели-

24. دعاء عبادة дуа ибада.
25. دعاء مسألة дуа масъаля.

гии, и не требует использовать слова и дела, в которых содержится многобожие, потому что Аллах гневается на это и наказывает за это, и это больше вредит рабу, чем приносит пользу, поскольку Он сделал все в благо в том, что бы мы не поклонялись никому, кроме Него, и не просили помощи ни у кого, кроме Него».

Сказал также он: «И масса Аятов Куръана подтверждают эту основу. Так что Он пресек воздействие заступничества, без Его дозволения, как в Его Словах: «**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения?**». И сказал: «**Предостерегай им тех, которые страшатся того, что они будут собраны перед своим Господом тогда, когда не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника. Быть может, они устрашатся!**». Сказал: «**Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха**». И сказал: «**Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали**». Сура Аль-Анъам —

великая Сура, включающая в себя основы веры. Также Его Слова: «**Затем вознесся на Трон. Нет для вас, помимо Него, ни покровителя, ни заступника**». И сказал: «**А те, которые взяли себе вместо Него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»**». Сказал также: «**Или же они взяли себе заступников помимо Аллаха? Скажи: «А если они не владеют ничем и не разумеют?». Скажи: «Аллаху принадлежит заступничество целиком»**». И Сура Аз-Зумар — великая основа в этом».

И сказал он: «И Куръан часто подтверждает этот великий принцип, который является основой основ». Конец его слов.

А что касается аргументирования этого безбожника словами Пророка ﷺ: «**Моя община, моя община!». Тогда будет сказано: «Ступай и выведи тех, у кого в сердце было веры (хоть на вес) ячменного зерна». Я пойду и выведу их из Огня»**». И его слова: «Что мешает использовать это слово, то есть спасение, и попросить его у Пророка ﷺ? Разве это выведение — не спасение от Огня?».

Какое же удивление вызывает этот обман. Разве он ﷺ совершил это сам по себе, или же Аллах

приказал ему это?! Аллах, Пречист Он, Тот, Кто почтил этим заступничеством его, а он ﷺ — подчиняющийся раб, который не заступается, кроме как с разрешения своего Господа, только лишь за того, за кого Аллах разрешил ему заступаться. Он не смеет заступаться, кроме как за того, кого ему разрешил его Господь.

Затем посмотри на слова этого: «Пророк ﷺ жив, как это было в мирской жизни, он будет жив и все творения оживут, в таком случае нет препятствия в тот день, чтобы он поспособствовал, вывел и спас от беды, потому что он будет живым и присутствующим. Пророк и все творения в тот день будут живыми, у них будет способность совершить то, что они могут из обычных, осязаемых дел».

Сказал он: «У этого человека и его приверженцев считается, что живой, присутствующий сам по себе имеет способность. И как же он отрицает спасение Пророком ﷺ своей общины от наказания и делает его невозможным, и что это в противоположности заступничества! Вместе с тем, что Пророк в тот день будет присутствующим, у него будет способность на то, что он будет способен сделать в тот день — как то его состояние в мирской жизни, когда он кинул песок во врагов, в то время как их количество исчислялось тысячами,

и песок объял их всех, или как он дал напиться малым количеством воды и насытил малым количеством еды тысячу людей».

Пусть же справедливый посмотрит на постановление этого болтающего вздор, он приписал Пророку, более того и другим, способность распоряжаться в этот день, подобно тому, как они совершали действия в мирской жизни, и что он ﷺ выведет и спасет от наказания; он утвердил это постановление. И также, что он ﷺ способен на это, то есть на спасение. Он удивляется тому, кто отрицает это, и как отрицает спасение Пророком своей общины от наказания, и аргументирует против нас, если мы говорим, что живой и присутствующий имеет способность совершать действия сам по себе в мирской жизни. Он говорит: «Это требует от вас, что бы вы подтверждали это также для Последней жизни, в этом нет разницы». Затем сказал: «Он способен на это, как был способен в мирской жизни». И его слова: «Пророк и все творения в тот день будут живыми, у них будет способность совершить то, что они могут из обычных, осязаемых дел». Под обычными делами подразумеваются те, которые обычно может совершать живой. А под осязаемыми — действия, видимые глазу, такие как передача что-то друг другу, оказание помощи друг другу, а также совер-

шение преступлений друг против друга. Удивительно, как этот заблудший уравнял эти дела между мирской жизнью и Последней, и аннулировал и смысл, и пользу в сообщениях Аллаха о Его Единственности во владении и управлении делами в тот день. Какая же вражда к Аллаху и Его Посланнику может быть больше этой?! Мы упомянем некоторые тексты Книги и Сунны, а справедливый пусть сравнит их со словами этого человека.

Сказал Всевышний: «**Властелину Дня воздаяния**». Сказал ибн Касир: «Слово «Властелин» было добавлено к словам «День воздаяния», потому что в этот день никто не будет претендовать на что-либо, и никто не сможет даже говорить без Его позволения. «**В тот день, когда Дух (Джибриль) и Ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду**». И сказал: «**Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения**». Сказал также: «**В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед Милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки**». Передал ибн Даххак от ибн Аббаса: «"**Властелину Дня воздаяния**". Он говорит: «Это день,

в котором никто не будет владеть правлением, как это было в мирской жизни». И сказал: «День воздаяния — день расчета для творений, и это день, в котором Он воздаст им за их деяния: если они творили добро, то добром, а если они творили зло, то злом, кроме тех, кого Он простит». Сказал также: «Так же считали сподвижники, их последователи и праведные предшественники, и это ясно из самого Аята».

Сказал аль-Багави: «**"Властелину Дня воздаяния"** — Он выделил День воздаяния, несмотря на то, что является Властелином всех дней, потому что владения в тот день уйдут, и не останется владычество и власть, кроме как у Него. Сказал Всевышний: «**Кому же принадлежит власть сегодня? Аллаху, Единственному, Всемогущему**». Сказал также: «...**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**»». Конец его слов.

Сказал Всевышний: «**Но дела возвращаются к Аллаху**». И сказал: «...**и к Нему возвращаются все дела**». И это смысл Его Слов: «...**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**». Сказал также: «**Его Слово есть истина. Ему одному будет принадлежать власть в тот день, когда подуют в Рог**». И сказал: «**Власть в тот день будет принадлежать Аллаху, и Он рассудит между ними**». Сказал также: «**В тот день власть будет истинной**

и будет принадлежать Милостивому». И сказал: «**Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому**».

Сказал Байдови об этом Аяте «**Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому**»: «Упоминание Им слова «شَيْئًا» в неопределенной форме вместе с постановкой слова «душа» два раза в неопределенную форму — для обобщения и указания на полное отчаяние». Конец его слов.

То, что упомянул аль-Байдови, что неопределенная форма в контексте отрицания несет смысл обобщения, в этом единодушны риторики и теологи, и на этом толкователи и правоведы.

Сказал Всевышний: «**Страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок — своего родителя**». И сказал: «**То будет день, когда близкий ничем не поможет своему близкому**». Сказал также: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**». Он поставил слова «شَيْئًا» и «душа» в неопределенную форму, а это из самых ярких форм обобщения, как сказал аль-Байдови. И это включает в себя все души и все, что можно обозначить словом «شَيْئ», затем Он подтвердил это Словами: «...**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**».

Сказал ибн Касир: «**"Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?"**, — это устрашение по причине важности этого дня, поэтому Он сказал: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — то есть никто никому не сможет принести пользу, и никто ни от кого не сможет оттолкнуть что-то, поэтому Он сказал: «…**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», — как в Его Словах: «**В тот день власть будет истинной и будет принадлежать Милостивому**». Его Слова: «**Кому же принадлежит власть сегодня**», — подобны Словам: «**Властелину Дня воздаяния**». Сказал Катада: «**"…и власть в тот день будет принадлежать Аллаху"**, — власть и сегодня, клянусь Аллахом, принадлежит Аллаху, однако в тот день никто не станет оспаривать ее, и никто не сможет ничего сделать, кроме Господа миров»».

Сказал аз-Замахшарий: «**"Откуда ты мог знать, что такое День воздаяния? Да, откуда ты мог знать, что такое День воздаяния?"**, — это означает, что суть Судного Дня настолько велика, что невозможно понять его значение в страхе и горе, и что бы ты ни вообразил, он величественнее этого и во много раз больше. И повторение тут — для увеличения страха. Затем он выразил вкратце

его описание и сказал: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — то есть, душа не сможет отразить вред или принести какую-то пользу, и власть не будет принадлежать никому, кроме Одного Аллаха».

Пришло в Тафсире «аль-Джалялейн»: «**"В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой"**, — из пользы; «…**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», — то есть, никому не будет принадлежать власть вместе с Ним, это означает, что никто не сможет быть посредником, как это было в мирской жизни.

Слова оппонента: «Комментарий аль-Багави о Словах Всевышнего: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — это касается неверующей души».

Он солгал в приписывании этого аль-Багави, поистине, аль-Багави передал это от Мукотиля, возможно, что Мукотиль выделил некоторое из того, о чем идет речь в Аяте, для чего-то. И внешний смысл его слов в том, что он подразумевает, что тот, кто помимо неверующего — за него будут заступаться заступники, и он считает, что тот, кому будет позволено заступаться, будет владеть правом того, что ему было дозволено в отношении того, за кого было дозволено, как это сказали некоторые толкователи о Словах Всевышнего:

«**Никто не обретет права заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом**», — и Его Словах: «**Заступаться будут только за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали истину**», — основываясь на том, что исключение в этих двух Аятах присоединено, а не отделено, и что тому, кому будет разрешено заступничество, о нем можно сказать, что он владеет правом заступничества только в отношении того, за кого ему было позволено. И разрешенное заступничество в этом — это из власти, которую выделил Аллах в Словах: «...**и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», — частица «аль» в слове «власть» у всех несет смысл обобщения, как в Его Словах: «...**и к Нему возвращаются все дела**», — и: «...**и к Аллаху возвращаются дела**», — Аллах, Пречист Он, приказывающий и разрешающий, Ему принадлежат все дела, и Ему принадлежит вся власть. «**Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей"**». «**Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения**». «**В тот день, когда Дух (Джибриль) и Ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду**». И обобщение в Словах Все-

вышнего: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — как обобщение в подобных Аятах, которые мы упоминали до этого, как Его Слова: «**Страшитесь дня, когда ни один человек не принесет пользы другому**», — и в Словах: «**Страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, а ребенок — своего родителя**». И мы не видели, что бы кто-либо из толкователей говорил, что в этих Аятах говорится о частном, напротив, они постановили их обобщенность, согласно тому, что они включают. Более того, никто из них не сказал, что они касаются только неверующих, кроме того, что упомянул аль-Багави от Мукотиля в отношении Его Слов: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — и это не является правильным, напротив, это противоречит тому, на чем толкователи из числа знатоков арабского языка, теологов и правоведов, в их мнении, о том, что неопределенная форма в контексте отрицания несет обобщенность. И тот, кто смотрел в их книги, найдет это явным.

Сказал автор «Шарх мухтасар ат-тахрир»: «Из числа форм обобщения — неопределенная форма в контексте отрицания, об этом ясно высказались знатоки арабского языка». Так же сказал аль-Ираки в толковании «Джамъу аль-джавамии», что

неопределенная форма в контексте отрицания несет смысл обобщения, и он не упомянул разногласия. И это понимает каждый. Подобно Словам: «**и не будут обижены даже на величину выемки на финиковой косточке**», «**и они не будут обижены даже на величину нити на финиковой косточке**», «**и ни одна ваша тайна не останется сокрытой**», — и Словам: «**Воистину, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах**». Кто услышит эти Аяты и им подобные, тот не будет сомневаться в их обобщении. Что же говорить о Словах Аллаха: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — в них идет добавка к утверждению отрицания, потому что Он два раза упомянул слово «душа» в неопределенной форме, как сказал аль-Байдови относительно Его Слов: «...**когда ни один человек не принесет пользы другому**»: «Упоминание Им слова «شَيْئًا» в неопределенной форме вместе с постановкой слова «душа» два раза в неопределенную форму — для обобщения и указания на полное отчаяние». И нет сомнений в том, что заступничество, произошедшее с разрешения Всевышнего, не входит в отрицание, что бы можно было сказать, что это касается только неверующих, однако, отрицается, что вообще кто-то сможет принести пользу другому посред-

ством заступничества или чего-то другого без Его разрешения, как сказал Катада: «В тот день никто не сможет ничего сделать, кроме Господа миров». Из того, что разъясняет ошибку тех, кто ограничил этот Аят неверующими, Хадис, приведенный в двух Сахихах от абу Хурайры, что он сказал: «**Когда был ниспослан Аят: «Предостереги своих ближайших родственников», — Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О собрание курайшитов»,** — или подобное слово, — «**освободите самих себя, ибо я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», — до его слов: «**О Фатыма, дочь Мухаммада! Проси у меня чего хочешь из моего имущества, но я никак не смогу избавить тебя от наказания Аллаха**». А в передаче Тирмизи: «**О собрание курайшитов, спасите себя от Огня, ибо я не владею для вас вредом или пользой**», — до его слов: «**О Фатыма, дочь Мухаммада, спаси себя от Огня! Ибо я не владею для тебя вредом или пользой, кроме родственных уз, которые я буду поддерживать**». Также приводится в «Сахихе» Муслима, по другому пути, от абу Хурайры: «**Когда был ниспослан Аят: «Предостереги своих ближайших родственников», — Посланник Аллаха ﷺ призвал всех курайшитов и сказал: «О собрание курайшитов,**

спасите себя от Огня. О племя Хашима, спасите себя от Огня! О племя Абдульмутталиба, спасите себя от Огня! О Фатыма, дочь Мухаммада, спаси себя от Огня! Клянусь Аллахом, я не владею для вас вредом или пользой, кроме родственных уз, которые я буду поддерживать». Также приводится в «Сахихе» Муслима от Аишы, что она сказала: «**Когда был ниспослан Аят: «Предостереги своих ближайших родственников», — Посланник Аллаха сказал: «О Фатыма, дочь Мухаммада, о Сафия, дочь Абдульмутталиба, о племя Абдульмутталиба, я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха, просите у меня чего хотите из моего имущества».** В двух Сахихах приводится Хадис от Абу Хурайры: «**Как-то Посланник Аллаха ﷺ встал среди нас и обратился с речью, где упомянул воровство из трофеев и подчеркнул его пагубность и величину его греховности, сказав: «Пусть в Судный День я не увижу, что бы кто-нибудь из вас пришел с ревущим верблюдом на шее и говорил: «О Посланник Аллаха! Помоги мне». А я ему отвечу: «Я ничего не могу поделать для тебя. Я довёл до тебя». Пусть в Судный День я не увижу, что бы кто-нибудь из вас пришел со ржущей лошадью на шее и говорил: «О посланник Аллаха! Помоги**

мне». А я ему отвечу: "Я ничего не могу поделать для тебя. Я довёл до тебя"».

И сообщил правдивый, заслуживающий доверия ﷺ, что он ничем не владеет для своей дочери, госпожи всех женщин уммы, для своего дяди, своей тети, для мухаджиров и ансаров и не может их избавить от наказания Аллаха. Эти и подобные им Хадисы служат доказательством общности Слов Всевышнего: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой**», — несмотря на то, что сам Аят ясно об этом говорит. Эти Хадисы добавляют ясности, хвала Аллаху. Вместе с этим, слово Мукотиля не является доводом для этого болтающего вздор, потому что мы убеждены, что Мукотиль не отрицал, что кто-то сможет совершить что-то в тот день без разрешения Аллаха, и что кто-то сможет заступаться без Его разрешения, однако он лишь отрицал заступничество за неверующего.

Пусть же справедливый поразмышляет над тем, что мы упомянули из Ясных Аятов и Хадисов, указывающих на единственность Аллаха во владении и власти в тот день. И что нет кроме Него властелина и правителя. И пусть справедливый сравнит слова этого безбожника-мушрика со Словами Аллаха и словами Его Посланника. Более того, и другие помимо Посланника будут

распоряжаться чем-то и владеть в тот великий день, согласно его словам: «Пророк ﷺ способен спасти свою общину от наказания в этот день. И он способен на то, что был способен сделать в мирской жизни. Он сможет чем-то распоряжаться в этот день, он и другие, как это могли в мирской жизни». Пусть справедливый сравнит эти его слова с тем, что мы упомянули из Слов Аллаха и слов Его Посланника, чтобы разъяснился прямой путь тому, кому Аллах желает наставления.

Слова оппонента: «Автор «аль-бурда» сообщает, что: «*Если ты (Пророк) не будешь в моей загробной жизни держащим меня за руку, как милость; а если же нет, то скажи: пропал я*».

В ответ ему будет сказано: «Слова автора «аль-бурда» и твои слова не являются сообщением, напротив, это взывание о помощи, более того, из самых ярких форм взываний о помощи, подобно словам родителей всего человечества: «**Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**». Подобно словам Нуха: «**Если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток**». Подобно словам бану Исраиль: «**Если наш Господь не смило-**

стивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток». Разве ты считаешь, что прародители всего человечества и все упомянутые сообщают Аллаху, что если Он не простит их и не помилует их, то они будут в убытке, и что это просто их повествование? Напротив, каждый знает, что все эти люди, чьи слова передал Аллах, просят Аллаха и стремятся к Нему с чаянием, чтобы Он простил их и помиловал, они признают, что если Он не простит и не помилует их, то они будут среди потерпевших убыток. А этот же невежда не различает между двумя видами речи, между повествованием (хабар) и не повествованием (инща).

Речь у ученых риторики делится на два вида: повествование (хабар) и не повествование (инща). Повествование — это то, что имеет вероятность правды или лжи, то есть имеет вероятность, что говорящий это либо правдив, либо лжет, как например: пришел Зейд, прибыл Амр. Это сообщение может быть правдивым, а может быть лживым — это является определением повествования. А все остальное называется инща.

А что касается слова автора «аль-бурда» и слов комментирующего их:

«О самый благородный из творений, мне не у кого искать прибежище, кроме тебя…», — до их слов:

«Если ты не будешь в моей загробной жизни
держащим меня за руку,
***
Моим спасителем от наказания Аллаха и мук,
***
Или моим заступником завтра в том,
что я совершил из грехов,
***
Как милость; а если же нет, то скажи: пропал я».

То есть, если ты не возьмешь меня за руку и не спасешь от наказания Аллаха, то скажи: «*…пропал я*», — то есть я потерпел убыток или погиб. Это подобно словам прародителей всего человечества: «**Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон**». Подобно словам Нуха: «**Если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток**». Подобно словам бану Исраиль: «**Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток**».

Затем оппонент привел некоторые вещи, которыми аргументировал на слова автора: «*Моим спасителем от наказания Аллаха и мук*».

В них нет ничего, за что можно было зацепиться, не говоря о том, что бы они были доводом, однако он желал увеличить количество слов для того, чтобы ввести простой народ в заблуждение.

Мы предоставили в общем виде его сомнения, суть их — в приписывании того, кто совершает причины, к его причинам. Из этого — его слова: «Сказал Всевышний: «**Муса ударил его кулаком и прикончил**», — вместе с тем, что это постановление от Аллаха», — то есть слово «القضاء» в этом месте — это действие Господа, которое несет смысл предопределения, подобно тому, как говорится: «Аллах постановил так-то, то есть предопределил». Он ошибся в смысле этого слова, под «القضاء» в Его Словах: «فَقَضَى عَلَيْهِ» подразумевается убийство, которое было действием Мусы, а не действием Аллаха. Говорит Всевышний: «**Муса ударил его кулаком и прикончил**», — то есть убил его. Это и есть смысл у всех толкователей. Арабы говорят: «Такой-то прикончил такого-то», — если он убил его. И говорится: «Скончался такой- то», — то есть умер.

Что касается его слов ﷺ: «**А я держу вас за пояса, чтобы вы не попали в него**», — имеется в виду предостережение их от деяний, которые вызывают Гнев Господа и ведут в Огонь.

Его слова: «Аллах отнес вывод неверующих из света во тьму, к тагутам, а это идолы».

Он ошибся в своих словах, что под тагутами подразумеваются идолы. Большинство толкователей сказали, что под тагутами имеются в виду шайтаны, и было сказано, что это Каъб ибн Ашраф и подобные ему ученые иудеев. Мы не видим, чтобы кто-то истолковал «тагутов», как идолы. Поэтому Аллах сказал «которые выводят их» и упомянул местоимение, используемое для разумных существ.

Если бы мы начали отслеживать его ошибки в подобных вещах, то эта речь получилась бы очень длинной.

Он упомянул слова поэта: «Предотвращение застоя вращает солнце», — и слова: «...весна взрастила злаки».

Кто аргументирует подобным на дозволенность просить помощь у Пророка и других, из числа мертвых и отсутствующих, прося нужды у них, и просить спасение от наказания и суровости в Судный день, то он пришел с тем, что порицает даже простолюдин со здоровым естеством, однако страсть ослепляет и оглушает.

Мы не отрицаем приписывание вещей к их причинам, однако Аллах, Пречист Он, является Создателем причин и их источников. Из этого не

следует, что мы должны опираться на причины, не говоря о том, что бы просить их и стремиться к ним с чаянием, они ведь создания. Напротив, рабам обязательно полагаться на Создателя причин, стремиться к Нему с чаянием, просить помощи у Него и поклоняться Ему Одному: «**Тебе Одному мы поклоняемся и Тебя Одного молим о помощи**».

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин: «Установление творений в качестве причин не очерняет Единобожие в Господстве, не воспрещает того, что Аллах является Творцом каждой вещи, и не требует того, что бы мольба поклонения и мольба просьбы о помощи направлялась творению». Эти слова уже предшествовали.

А этот лжец говорит, что если Аллах сделал Пророка причиной спасения от Огня для того, кому Он пожелал наставления, то дозволено у него ﷺ просить спасение от Огня. И следствием этой ложной основы является дозволенность этого для всех причин. Сказал Всевышний Аллах: «**Аллах — Тот, Кто посылает ветры, которые поднимают облака**». Из этого следует его дозволение людям просить у ветра поднять для них дождевые облака. Сказал Всевышний о Своем Пророке: «**Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения**

их Господа из мраков к свету». Под мраками подразумеваются мраки невежества, неверия и сомнения; к свету знания и веры. И согласно этой основе дозволено сказать: «О Посланник Аллаха, выведи нас из мраков к свету». А это, по сути, наставление на прямой путь. И тогда говорится: «О Посланник Аллаха, веди нас прямым путем». Это очевиднейшее следствие, вытекающее из порочной основы этого лжеца, и он никак не может избежать этого. И я не исключаю того, что он придерживается этого из-за его невежества и упрямства. Сказал Аллах Всевышний: «**Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил**».

Его слова: «И приписывание спасения от Огня было передано в абстрактных деяниях…» — до конца его слов.

Это то, чем он аргументировал на слова: «*Моим спасителем от наказания Аллаха и мук*». Посмотри же на это испорченное сравнение. Он сделал это еще более дозволенным. Его сравнение хуже, чем сравнение тех, кто сказал, что торговля подобна ростовщичеству. И если бы он уравнял эти две вещи — но нет, он сказал: «Отнесение этого к объектам тем более дозволено».

Он возвел ложь на Аллаха и Его Посланника своим утверждением, что творения спасают от

наказания Аллаха, так же как спасают праведные дела. Более того, в его утверждении это еще более дозволено.

Он подразумевает просьбу спасения у творений, потому что он хотел этим аргументировать в пользу просьбы спасения у Пророка ﷺ на слова: «*Моим спасителем от наказания Аллаха и мук*», — и слова, что Аллах приказал просить нужды у мертвых и отсутствующих. Это ложь на Аллаха и узаконивание в Религии того, что не дозволил Аллах, потому что он возомнил, что Аллаху любимо от Его рабов, что бы они просили у других, помимо Него, спасение от Его наказания, и что Ему любимо от верующих, что бы они просили нужды у мертвых и отсутствующих. «**Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах**». «**Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"**». Аллах, Пречист Он, сделал вход в Рай и спасение от Огня подвешенными за праведные деяния, не за прибегание за помощью к созданиям, просьбу помощи

посредством них и приближение (ат-тавассуль) посредством их сущностей. Сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это — великое преуспеяние»**. Аллах зацепил спасение от Его наказания, прощение грехов, вход в Рай, победу над врагами за веру в Него, Его Посланника и джихад на Его пути.

Сказал Он: «**Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки**». И сказал: «**… и сообщить верующим, совершающим праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда. В которой они пребудут вечно**». Сказал также: **«Клянусь предвечерним временем. Воистину, каждый человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение»**.

Также Он сделал следование за Его Посланником причиной Его любви, прощением грехов и успехом в этой жизни и в Последней, сказал Всевышний: «**Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи"**». И сказал: «**Те, которые уверуют в него, станут почитать его, окажут ему поддержку и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют**».

Этот наводящий ложь на Аллаха возомнил, что приближение к Аллаху посредством творений приоритетнее, чем посредством праведных деяний и следования за Его Посланником ﷺ.

Пречист Аллах, как может эта ложь влиять на того, кто слышит эти и подобные этому Аяты из Куръана, которые не счесть, и на того, кто слышит Слова Аллаха: «**Властелину Дня воздаяния**», «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», «**когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения**», — и подобные этому Аяты, вместе со словами Пророка ﷺ, сказанными его дочери, дяде, тете, мухаджирам и ансарам: «**Я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха, я не владею для вас ничем перед Аллахом**».

И он подкрепил это своей клятвой дочери и тете, о том, что он не сможет избавить их от наказания Аллаха.

Сказал Всевышний Аллах Своему Пророку: «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь». Скажи: «Никто не защитит меня от Аллаха, и мне не найти помимо Него прибежища"**», — то есть я не могу найти того, у кого можно укрыться и на кого можно положиться. А автор «аль-бурда» говорит: «*Поистине, у меня договор предоставления безопасности им, по причине называния меня Мухаммадом*», — то есть я под его защитой и близостью, по причине соответствия моего имени его имени. Это влечет за собой то, что каждый, кого зовут Мухаммад, должен быть под его ﷺ защитой. Его слова в «аль-хамзия»: «*безопасность, безопасность*», — то есть я прошу тебя о безопасности, и он утвердил это словесным приемом. Он просит у Пророка ﷺ, чтобы он обезопасил его и защитил от наказания Аллаха. Сказал Пророк ﷺ: «**Никто из вас не войдёт в Рай благодаря своим деяниям**». Люди спросили: «Даже ты, посланник Аллаха?» Он сказал: «**Даже я, если только Аллах не окажет мне милость и снисхождение**». И Пророк часто взывал с мольбой: **«О Аллах, Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Послед-**

ней жизни, и защити нас от мучений в Огне». Также из его мольбы: «**Господь, защити меня от Твоих мучений в день, когда Ты воскресишь или соберешь Своих рабов**». И пришло в дуа при выходе на молитву: «**Я прошу тебя спасти меня от Огня и простить мне мои грехи, воистину, никто не прощает грехов, кроме Тебя**».

Пророк ﷺ просит Аллаха защитить от Его наказания, мучений Огня и спасти от Огня, а этот просит спасение у Пророка ﷺ. Как же велико его заблуждение.

В некоторых его ﷺ дуа приходит: «**Я прошу Тебя о приобретении Рая и спасении от Огня**».

И ответил тому, кто сказал: «Я не умею просить ни так, как просишь ты, ни так, как просит Муаз»: «**Я прошу у Аллаха Рай и прибегаю за защитой к Нему от Огня. Об этом мы просим**». Также из его ﷺ дуа: «**Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе**», — и: «**О Аллах, поистине, я прибегаю к благоволению Твоему от негодования Твоего и к прощению Твоему от наказания Твоего, и я прибегаю к Тебе от Тебя! Не сосчитать мне всех похвал для Тебя**».

Пророк искал убежище и просил защиты у Аллаха от наказания, а автор «аль-бурда» и ее толкователь ищут убежище от наказания Аллаха

и просят защиту от него у Посланника ﷺ. Сказал Пророк ﷺ о том, кто сказал «О Аллах, я приношу покаяние Тебе, а не Мухаммаду»: «**Он познал право обладателей**».

И возомнил этот невежда, что заступничество бывает двух видов: 1) взятие за руку и спасение; 2) его слова: «*или моим заступником*» посредством просьбы прощения. «Первый вид — заступничество действием, чтобы он вывел его из наказания, после того как он попал туда. А второй вид — словесное заступничество, чтобы он встал между грешником и наказанием». Конец его слов.

Посмотри на это ложное разделение. Понимают ли люди заступничество иначе, как через слова заступника, как пришло в длинном Хадисе о заступничестве: «**Я обращусь к своему Господу за разрешением, когда же увижу Его, то склонюсь перед Ним в земном поклоне и Аллах оставит меня в таком положении сколько пожелает, после чего будет сказано: "О Мухаммад, подними голову, говори, и тебя выслушают, обращайся с заступничеством, и оно будет принято, проси, и тебе будет даровано". Я подниму свою голову и буду восхвалять Его похвалами, которым Он меня научит. Затем я начну заступаться и тогда мне будет определено количество людей, которых я вве-**

ду в Рай». Он также упомянул второй, третий и четвертый раз.

Таким образом происходит заступничество Пророка ﷺ в выводе людей из Огня, ему будет сказано: «Ступай и выведи тех, в чьем сердце столько-то веры».

Удивление вызывают слова этого лжеца, разве называется простое действие без слов заступничеством, у ученого или невежды? Однако заступничество происходит словами, а его принятие — действием от заступника, в отношении того, за кого было разрешено. И его ﷺ введение в Рай является приказом от Аллаха о введении, а вывод из Огня является Его приказом о выводе — это является истинной сутью принятия заступничества, а не то, что это является другим видом заступничества.

Есть ли в Хадисах такое, что он ﷺ ввел кого-то в Рай или вывел из Огня без приказа от Аллаха? Это ясная вещь, не нуждающаяся в разъяснении, однако его слова могут ввести в сомнения невежду. Если бы мы начали отслеживать ошибки, противоречия и изъяны в его словах, то это заняло бы целые тома.

Из этого вида его комментарий к словам из касыды: «"*Или моим заступником в том, что я совершил из грехов*", — он сообщает о другом виде заступ-

ничества, а это — чтобы Пророк был моим заступником посредством испрашивания прощения или совершения дуа, не действием. Чтобы он заступался за меня вторым видом заступничества за те грехи, которые я совершил, чтобы с меня не было взыскано, чтобы я не видел мучений полностью, или мне была добавка в степени».

Затем сказал после этого: «Вторым видом заступничества, "*моим заступником завтра в том, что я совершил из грехов*", это другое заступничество: посредством просьбы о прощении грехов, помимо заступничества спасения. Сказал Всевышний: «**Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным**». Первое заступничество происходит действием, чтобы он спас от наказания, после попадания в него, а второе — словесное заступничество, чтобы он встал между грешником и наказанием». Сказал далее: «И это понятно». Конец его слов.

Я говорю: напротив, все его слова ложные, противоречащие друг другу. Из этого то, что он сделал повествованием слова, обращенные к Пророку ﷺ: «*Моим спасителем от наказания Аллаха*

и мук. Или моим заступником», — это ложные слова, более того, это просьба помощи (истигъоса) у Пророка ﷺ, а не повествование, и уже предшествовало разъяснение этого, когда он сказал: «Автор «аль-бурда» сообщает о Пророке ﷺ: "*...если ты не будешь в моей загробной жизни держащим меня за руку, как милость; а если же нет, то скажи: пропал я*"». Однако, если мы согласимся, что это сообщение, вместе с тем, что это не может быть сообщением, то это оповещение Пророку от него, потому что речь ведется с ним, что он будет заступаться за него двумя видами заступничества, словесным и посредством действия. Он сообщает Пророку то, чего он не знает, потому что если бы Пророк знал это, то это не нуждалось бы в сообщении.

И суть его слов, если он сделал их повествованием, словно он говорит: «Ты, о Посланник Аллаха, будешь заступаться за меня двумя видами заступничества, словесным и посредством действия». Есть ли более отвратительные слова?! Вместе с тем, что они содержат в себе возведение лжи на Аллаха и Его Посланника и восхваление себя, потому что Пророк будет заступаться за него. В таком случае, это свидетельство о себе, что он из обитателей Рая. Он сделал первым заступничеством, что Пророк спасет его от мучений, после того, как он попадет в него, а вторым — просьбу

прощения для него от Пророка ﷺ, как же это удивительно!!! И разве в Последней жизни есть покаяние и просьба о прощении?! От Пророков и других произойдет только заступничество, и люди в месте ожидания Расчета не пойдут к Пророкам и не скажут «попросите за нас прощение», напротив, они скажут «заступитесь за нас».

И также, если это заступничество посредством действия произойдет согласно его утверждению, а это спасение от мучений, то тогда он спасется от наказания за грехи, и тогда он не нуждается во втором заступничестве, что бы с него не было взыскано за грехи. Тот, кто обладает хоть малейшим видением, ему разъяснится несуразность его слов и их противоречие в большинстве мест его черновика. А Аллах — Тот, Кто ведет по прямому пути.

Оппонент упомянул, что я аргументировал Словами Аллаха: «**Разве ты сможешь спасти того, относительно кого сбылось Слово о мучениях, кто находится в Огне**», — но я не помню этого и не нахожу это у себя в записях. И нет сомнений, что смысл Аята в том, что кому Аллах предписал быть несчастным, того никто, кроме Него, не спасет от заблуждения, потому что того, кого Аллах наставил, никто не собьет, а того, кого Аллах ввел в заблуждение, никто не наставит. Вот

так, вместе с тем, что я говорю о допустимости аргументации общим смыслом Аята на то, о чем мы говорим. Ученые не переставали аргументировать общим смыслом, Аятами, ниспосланными о частных ситуациях, на то, что они включают в себя. Смысл у ученых в общности речи, а не в ограниченности причины ниспосылания. Тем более то, на что аргументируется этим Аятом, его законоположение установлено ясными текстами других Аятов и Хадисов, как Его Слова: «**Властелину дня воздаяния**», и: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», — и его слова ﷺ госпоже женщин этой общины и родственникам: «**Спасите себя от Огня, я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — и его слова мухаджирам и ансарам: «**Я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — его слова означают: я не владею для вас вредом или пользой, как это пришло в передаче Хадиса у ат-Тирмизи.

Сказал аль-Багдади: «Этот человек отвергает приписывание спасения действием от Огня Посланнику Аллаха ﷺ и сам упоминает Хадисы, к которых спасение от Огня приписывается курайшитам. И он не знает, что это опровержение тому, что он утверждает. И будет сказано: как Аллах отверг спасение от Своего Пророка,

а Пророк утвердил спасение своим родственникам из числа курайшитов словами: «**спасите себя от Огня**»? Ведь он отнес спасение от Огня им. Если ты скажешь, что он имел в виду, что они сделают принятие Ислама причиной спасения от Огня, то мы скажем, что точно таким же образом утвердили в своих словах это, как это сделал он. Мы имели в виду в своих словах: «*Моим спасителем от наказания Аллаха и мук*», — то есть став причиной моего спасения или моим спасителем посредством действия». Конец его слов.

Посмотри же на эти ложные слова и испорченное сравнение. Он говорит, как отрицается спасение от Пророка и утверждается его родственникам из числа курайшитов, и его слова: «Точно таким же образом мы утвердили в своих словах это, как это сделал он», — до конца его слов.

Мы говорим: что касается совпадение в буквах, то да, а что касается значения, то между двумя словами существует огромная разница. Удивление вызывает это надувательство, которое не скроется от простолюдина со здоровым естеством.

Также ему будет сказано: ты солгал в своих словах: «Мы утвердили в своих словах это, как это сделал он». Он ﷺ говорит — спасите себя от Огня подчинением Аллаху и Его Посланнику, это причина, которую он ﷺ приказал им в мирской жиз-

ни, а ты просишь спасение от Огня у Пророка ﷺ в Судный День. Причина, на которую ты полагаешься, является многобожием, а это просьба помощи у него ﷺ, чтобы он спас тебя от наказания Аллаха в день, когда ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху, а причина, которую приказал он ﷺ, является Единобожием, соблюдением подчинения Аллаху и Его Посланнику. Причина, которую приказал он ﷺ, ведет к довольству Аллаха и к Раю, а причина, на которую указываешь ты, очень сильно отдаляет от Аллаха. Разве Пророк ﷺ сказал своей дочери, своему дяде, своей тете, мухаджирам и ансарам: «Я спасу вас от наказания Аллаха или стану причиной вашего избавления, не бойтесь». Если бы Пророк ﷺ был способен на что-то из этого в тот день, то они были бы наиболее достойны его помощи, чем кто-либо другой.

Его слова: «…как он отверг спасение от Пророка, а Пророк утвердил спасение курайшитам».

Мы скажем: не мы отрицаем спасение им ﷺ, напротив, он сам отверг это от себя словами: «**Я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — и: «**Я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха**». Спасение, которое он приказал им, не то спасение, которое он отверг от себя.

Сказал оппонент: «А что касается его аргументации Словами Всевышнего в Суре «Йа Син»: «**Неужели я стану поклоняться другим богам помимо Него? Ведь если Милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня**», — это касается идолов, которых неверующие взяли себе богами и господами, помимо Аллаха». Далее сказал: «Разве тот, у которого хоть немного имеется здравого смысла, будет аргументировать на отсутствие заступничества Пророка ﷺ для его общины подобным ложным аргументом, в котором уравниваются идолы и господин людей, тем более после того, как Аллах сказал о нем: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**». Далее говорит: «Внешне речь этого человека[26] говорит о том, что он полностью отрицает заступничество, согласно его словам: "…и это ясный текст о том, что кому Аллах желает вреда, то у него не будет спасителя и заступника"». Далее говорит: «Известно, что те, кто заслужил наказание из числа мусульман или вошел в Огонь, и за них заступились Пророки, либо Ангелы, либо верующие, то нет сомнений, что Аллах пожелал такому вред, а затем ему помогло заступничество заступников. Как же мож-

26. Имеет ввиду Абу Бутейна.

но мусульманину отрицать заступничество, в то время, как он заявляет о своей приверженности ахлю Сунна ва ль-джамаа, и аргументировать на это Аятом об идолах, которые были взяты господами». Конец его слов.

В своих словах, что этот Аят из Суры «Йа Син» ограничен идолами, он является заблудшим лжецом. Напротив, этот Аят общий, касается всего, чему поклоняются помимо Аллаха. Потому что тот, кому Аллах пожелает вреда, то ему не помогут его объекты поклонения, не зависимо от того, это будет Ангел, Пророк или кто-то другой, они не смогут отвести вред, если Аллах пожелал его, и не смогут принести пользу. Аллах употребил в Аяте местоимение для разумных существ с «вав» и «мим», и Аят является общим для всех объектов поклонения, помимо Аллаха, будь они разумными или неодушевленными предметами. Проясняют это Его Слова: «**Скажи: "Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого"**». Сказали ибн Аббас, Муджахид и другие, что это Ангелы, Мессия, его мать и Узейр. Сказал ибн Масъуд: «…был ниспослал о людях, которые поклонялись джиннам. Аллах сообщил, что они не властны отвратить от тех, кто им поклоняется, беду или перенести ее в дру-

гое место». И сказал Всевышний: «**Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него**». А этот возражающий говорит, что Аят из Суры «Йа Син» о тех, кто поклонялся идолам. Из его слов следует, что тому, кто поклонялся не идолам, его объект поклонения поможет заступничеством и другими вещами. А как известно из достоверной Сунны и единогласия приверженцев Сунны, более того — всей уммы, что тот, кто умер многобожником, для него не будет заступников. И сообщил господин всех заступающихся ﷺ, что его заступничество будет только для тех, кто умер, не придавая Аллаху ничего в сотоварищи. А кто поклонялся кому-то помимо Аллаха: Ангелу или Пророку, или праведнику, или идолу или чему-то еще, то за него не будет заступаться заступник и защищать защитник. Сказал Аллах Всевышний: «**Не будет у беззаконников ни любящего родственника, ни заступника, которому подчиняются**». И сказал: «**Заступничество заступников не поможет им**». Сказал также: «**Сколько же на небесах ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен**». И сказал: «**Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от**

страха перед Ним». Посмотри же на порицание оппонентом наших слов о том, что кому Аллах пожелает вреда, то у него не будет ни спасителя, ни заступника, как на это указал Аят, его словами: «Внешне речь этого человека говорит о том, что он полностью отрицает заступничество, согласно его словам: "И это ясный текст о том, что кому Аллах желает вреда, то у него не будет спасителя и заступника."». Какая же удивительная наглость. Разве я сказал от себя, что кому Аллах пожелает вреда, то у него не будет ни заступника, ни спасителя или это Слова Всевышнего Аллаха, а не слова кого-то другого?! Он ложно заявляет, что наша аргументация Аятом является нашим отверганием заступничества, но он знает, что мы не отвергаем заступничество, которое произойдет с дозволения Аллаха, однако мы отвергаем ширковское заступничество, которое утвердил он и ему подобные.

Его слова: «Разве тот, у которого хоть немного имеется здравого смысла, будет аргументировать на отсутствие заступничества Пророка ﷺ для его общины подобным ложным аргументом».

Этот отвратительный человек описал Слова Аллаха ложью, и это является объяснением его невежества и беззакония. Если бы он сказал: «Твое аргументирование ложно», — то это было

бы меньшим грехом, потому что описание ложью далиля является ясным неверием, потому что Куръан — это далиль. Сказал имам Ахмад: «Аллах — Тот, Кто указывает, Куръан является далилем, Посланник является разъясняющим, а обладатель знания — аргументирующим. Это столпы Ислама». Наша цель в упоминании слов имама Ахмада — для разъяснения того, что Куръан является далилем. А слова оппонента «подобным ложным аргументом» является описанием им Куръана ложью.

Посмотри на его слова: «Известно, что те, кто заслужил наказание из числа мусульман или вошел в Огонь, и за них заступились либо Ангелы, либо Пророки, либо кто-то другой, то нет сомнений, что Аллах пожелал такому вред, а затем ему помогло заступничество заступников».

Его слова являются опровержением слов человека из Аята Суры «Йа Син», которые Аллах посчитал правильными, и его подкрепляют другие тексты Куръана, которые трудно сосчитать, подобно Словам: «**Ведь если Милостивый пожелает причинить мне зло, то их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня**».

Этому клеветнику будет сказано: заступничество будет за тех, кому Аллах пожелает оказать Свою милость, даже если Он накажет их до это-

го. И если Аллах пожелал оказать Свою милость человеку, который заслужил наказания или вошел в Огонь, то Он выведет его по Своей милости или разрешит, кому пожелает из Своих рабов, заступаться за него, как это приходит в некоторых Хадисах о заступничестве: «**Когда Аллах, Пречист Он, желает оказать милость кому-то из тех, кто в Огне, то разрешает заступаться за него**». А что касается того, кому Аллах желает вреда в Последней жизни или в мирской жизни, то у него не будет ни спасителя, ни заступника. Сказал Аллах Всевышний: «**Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он коснется тебя благом, то ведь Он способен на всякую вещь**».

Его слова: «Нет сомнений, что Аллах пожелал такому вред, а затем ему помогло заступничество заступников».

Мы скажем: нет сомнений в ложности этих слов, более того, это является неверием, потому что суть этих слов в том, что заступничество заступников воспрещает исполнению Воли Аллаха. Аллах возвышен от этого великим возвышением.

Сказал оппонент: «Что касается его аргументирования Словами Аллаха: «**Ты не принимаешь никакого решения**», — то будет сказано, что этот Аят был ниспослан в отношении определен-

ных людей из числа неверующих, которые причиняли вред Пророку ﷺ, и тогда он воззвал против них о гибели, а Аллах знал о тех из них, кто уверует, и сказал: «**Ты не принимаешь никакого решения**». Этот Аят об определенных людях, а мы говорим про принесение пользы Пророком ﷺ своей общине посредством заступничества. Аллах сообщил об этом в Своих Словах: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**». Джибриль ниспустился к нему и передал Слова Аллаха: «Мы порадуем тебя твоей общиной и не станем огорчать тебя». И тут не говорится: «Ты не принимаешь никакого решения». Конец его слов.

Оппонент возомнил, что Слова Аллаха: «**Ты не принимаешь никакого решения**», — об определенных людях, а мы говорим про принесение пользы Пророком ﷺ своей общине посредством заступничества. Аллах сообщил об этом в Своих Словах: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**». И тут не говорится: «Ты не принимаешь никакого решения».

Ему будет сказано, противоречат ли Слова Аллаха: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**», — Словам: «**Ты не принимаешь никакого решения**»? Вместе с тем, что решение принадлежит Ему одному

и Он обещал Своему Пророку, что Он сделает его довольным. Его слова, что этот Аят об определенных людях, означают, что их хукм не переходит на других, он не имел в виду, что это причина ниспосылания, потому что он говорит, что те, кто помимо этих определенных людей, Пророк принимает в отношении них решение, и является сотоварищем Аллаху в решении относительно других, помимо этих определенных людей, поэтому он аргументировал Словами Аллаха: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**», — и сказал: «…и тут не говорится: "Ты не принимаешь никакого решения"». Он сделал Слова Аллаха: «**Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен**», — противоречащими Словам: «**Ты не принимаешь никакого решения**», — потому что он противопоставил этот Аят тому Аяту и столкнул Слова Аллаха и Его Посланника друг о друга, вместе с тем, что между Аятами нет того, что давало бы понять о противоречии. Тот, Кому принадлежит вся власть, обещал Своему Пророку, что одарит его, и он будет доволен. Но его цель при упоминании Аята — обман и введение в заблуждение невежд. Аллах, Пречист Он, не сказал: «Ты не принимаешь никакого решения относительно этих определенных людей», — а сказал: «**Ты не при-**

нимаешь никакого решения», — частица «аль» несет смысл обобщения у ученых по основам Исламского права. Сказал Всевышний: «**Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого**». Также сказал: «**Скажи: "Дела (или решения) целиком принадлежат Аллаху"**». И сказал: «**Но любое решение остается только за Аллахом**».

Сказал ибн Касир о Словах Всевышнего «**Ты не принимаешь никакого решения**», после того, как прокомментировал первый Аят: «Затем Он возразил предложением, указывающим на то, что власть в мирской жизни и в Последней принадлежит Ему одному, нет у Него сотоварища, и сказал: «**Ты не принимаешь никакого решения**», — напротив, все решения принимает Аллах, как сказал Всевышний: «**На тебя возложена только передача откровения, а Нам надлежит предъявлять счет**». И сказал: «**Вести их прямым путем — не твоя обязанность, ибо Аллах ведет прямым путем, кого пожелает**». Сказал Мухаммад ибн Исхак: «**"Ты не принимаешь никакого решения"**, — то есть тебе не принадлежит право решения по поводу Моих рабов, кроме того, что Я повелел тебе в отношении них». Конец его слов.

Сказал Всевышний: «**Несомненно, Он творит и повелевает**». Ибн Джарир при толковании этого

Аята привел Хадис в форме марфуъ от Пророка ﷺ, что он сказал: «**Кто возомнил, что Аллах дал рабам власть в чем-то из принятия решения, тот проявил неверие в то, что Аллах ниспослал Своим Пророкам, по причине Его Слов: "Несомненно, Он творит и повелевает"**». Ему, Пречист Он, принадлежат все повеления, Ему принадлежит вся власть, Ему принадлежит вся хвала, и все дела возвращаются к Нему. Все повеления в мирской жизни и в Последней принадлежат Ему. Он выделил Судный День в Своих Словах, подобных: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**», — по причине Своего Единоличия в этот день в распоряжении, решении и в управлении. И никто в этот день не будет вместе с Ним распоряжаться, управлять, приказывать и запрещать — в противовес положению в мирской жизни: Аллах, Пречист Он, дал власть людям в том, что предоставил им в распоряжение. Они распоряжаются в том, что Он дал им, согласно своему выбору, вместе с тем, что по сути владение и повеление принадлежит одному Аллаху в мирской жизни и в Последней. Сказал Аллах Своему Пророку, когда он сказал о своем дяде: «**Я буду просить за тебя прощение, пока мне не будет это запрещено**»: «**Пророку и верующим не по-**

добает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада». И сказал в отношении лицемеров: «**Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз**». Сказал также: «**Никогда не совершай намаз по кому-либо из них и не стой над его могилой**».

Сказал оппонент: «Что касается его аргументирования словами Пророка своим родственникам и некоторым людям: «**Я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», — то смысл этого: если вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника, я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха, согласно далилю: «**Спасите себя от Огня**», — то есть посредством Ислама». Далее сказал: «В некоторых передачах из двух «Сахихов» приводится, что он ﷺ позвал курайшитов и те собрались, он сказал: «**О бану Каъб, спасите себя от Огня**», — до его слов: "Я не могу вам принести пользу в мирской жизни и в Последней, кроме как, если вы скажете: «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха"». Конец его слов.

Цитата из его слов: «Я не могу вам принести пользу в мирской жизни и в Последней жизни,

кроме как, если вы скажете: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», — все это предложение, которое он отнес к двум «Сахихам», является ложью и наговором от него. В двух «Сахихах» нет ни одной буквы из этого. Как же он смел в возведении лжи на Аллаха, Его Посланника и ученых, и также его противоречие Словам Аллаха и словам Его Посланника в некоторых местах этих его листов! Затем удивление вызывает тот, кто покорно принимает это все и не вникает ни во что из его позорных утверждений. До чего же невежество, страсть и слепое подражание взяли верх над большинством душ. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.

Затем, как он говорит: «…кроме как, если вы скажете: "нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха"», — своей дочери, своему дяде, своей тете, мухаджирам и ансарам: «**Я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», «**я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — разве они не приверженцы слов: «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», которые заслужили его более других и были достойны его? Сказал Аллах о них: «**Он возложил на них (или сделал неразлучным с ними) слово богобоязненности (свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха). Они заслуживали**

его более других и были достойны его». Сказал Всевышний в отношении Своего Пророка ﷺ: «**Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах"**», — то есть я не властен принести себе пользу или оттолкнуть вред, если того не пожелает Аллах, мой Господь, принесения пользы мне или отвержения вреда от меня. «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь"**». Известно, без сомнений, что кому из числа единобожников Аллах пожелает вреда, то ни Пророк ﷺ, ни другие не смогут оттолкнуть это от него, подобно положению грешников из приверженцев слов «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», которые будут наказываться в Огне, пока их не постигнет милость Самого Милостивого, и Он разрешит заступаться за них тому, кому пожелает оказать почет посредством заступничества.

Затем посмотри на слова этого измышляющего ложь, что Пророк ﷺ сказал своей дочери и своим родственникам: «Если вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника, я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха»! Насколько же смел этот человек в клевете на Посланника, и насколько же он имеет мало стыда попадать в то, что позорит его. Разве его дочь — не госпожа женщин этой

общины или не госпожа верующих женщин?! Это достоверно установлено в двух Сахихах. Разве мухаджиры и ансары, которым Пророк ﷺ сказал: «**Я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — не являются главами этой общины, которыми доволен Аллах и они довольны Им?! А этот человек говорит, что имеется в виду: если вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника, я никак не смогу избавить вас от наказания Аллаха. Так же слова: «Если вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника» — добавка от него Посланнику ﷺ, потому что он сказал: «**Я не владею для вас ничем перед Аллахом**». Пророк обобщил это и не связал это с условием веры в Аллаха и Его Посланника. И из его условия, которое он добавил: «Если вы не уверуете в Аллаха и Его Посланника», — понимается, что Пророк владеет для них чем-то перед Аллахом, если они уверуют в Аллаха и в Его Посланника. Это является опровержением Пророку ﷺ от него. Пророк говорит главам верующих: «**Я не владею для вас ничем перед Аллахом**», — а этот говорит, что, напротив, он владеет чем-то перед Аллахом для тех, кто уверовал в него.

Затем оппонент сказал: «И как он не сможет избавить своих родственников, когда Аллах ниспослал ему о них: **"О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очи-**

стить вас полностью"». Далее сказал: «И как он не сможет избавить их, ведь когда этот Аят был ниспослан, он собрал их и укрыл своей одеждой и сказал: «**О Аллах, это обитатели моего дома, избавь их от скверны и очисть полностью**». Разве это не избавление и принесение пользы им? Более того, он принесет пользу всем, кто уверовал в него». Конец его слов.

Взгляни на его слова: «И как он не сможет избавить своих родственников» — это вопрос с порицанием от него. Он порицает Пророка ﷺ в его словах: «**Я не смогу избавить вас от наказания Аллаха**». Этот отвратительный человек повторяет эту фразу два раза. Пророк говорит: «**Я не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», — а этот говорит: «…как это он не сможет избавить от наказания Аллаха». Сомневается ли кто-нибудь, имеющий хоть малейшее понимание, что его слова являются опровержением Посланнику и порицанием его? Более того, даже самый малограмотный простолюдин поймет это. Тот, кому Аллах не дал света, то у него нет света. Разве в Словах Всевышнего: «**О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью**», и в его ﷺ мольбе за них есть противоречие его словам: «**Я не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», — и Словам Аллаха: «**В тот**

день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху»? Его целью в приведении большого количества цитат, в которых у него нет сомнений, было распространение этого среди невежд и исписание чернилами листов. Это подобно его словам о заступничестве и упоминании некоторых доказательств, переданных в этой теме, вместе с его знанием, что мы не отрицаем то, что было передано от него ﷺ в Хадисах о заступничестве.

Посмотри на его слова: «Разве это не избавление и принесение пользы им?».

Мы скажем: все мирские и загробные блага, произошедшие с его общиной в целом и с его семьей в частности, от их Господа и затем по причине него ﷺ. Разве в этом есть противоречие его словам: «**Я не смогу избавить вас от наказания Аллаха**», и Словам Аллаха: «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь"**», «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**»?

Сказал оппонент: «Остается сказать, что его слова: «*О самый благородный из творений*», — у этих людей[27] являются мольбой (дуа[28]), хотя на самом

27. Имеет ввиду абу Бутейна и тех кто с ним.

28. الدعاء

деле, это обращение (нидаа[29]). И тут нет никакой причины обвинять в неверии за это. И если обращение при беде будет мольбой, как они себе возомнили, то из этого следует, что нельзя обращаться (нидаа) ни к кому, ни к живому, ни к мертвому. Поскольку, как может быть одна вещь по отношению к живому подчинением Аллаху, а по отношению к мертвому и отсутствующему — поклонением им, это не известно ни из Шариата, ни из обычая. Однако, мольба, которая является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом, а этого не будет хотеть даже самый невежественный мусульманин, не говоря о больших ученых. И доказательствами на то, что обращение (нидаа) к мертвым и отсутствующим не является поклонением — напротив, это то, что приказано Шариатом — являются Аяты, Хадисы, предания и высказывания великих ученых из числа четырех имамов… ». Это его слова.

Его слова: «…у этих люде это мольба (дуа), хотя на самом деле это обращение (нидаа)», — он говорит: «они называют это дуа, но на самом деле это не так, как они себе возомнили, однако это нидаа, а не дуа». Он говорит: «Если бы это было дуа, как они себе возомнили, то из этого следует, что нельзя обращаться (нидаа) ни к кому, ни к живому,

29. النداء

ни к мертвому». При встрече со мной этот человек утверждал это и сказал: «Просьба у мертвых и отсутствующих не называется мольбой (дуа), напротив, это обращение (нидаа)». Я разъяснил ему некоторые доказательства, и он внешне подчинился в этом вопросе и других. Я полагал, что он сделал это, чтобы закончить разговор, а не потому что он на самом деле согласился.

Будет сказано этому человеку: твое разделение мольбы и обращения — ложное, противоречащее Книге, Сунне и единогласию уммы, к тому же, это противоречащее языку. Аллах, Пречист Он, назвал просьбу Его рабами Его мольбой (дуа) и обращением (нидаа). Сказал Всевышний о Нухе: «**Тогда он воззвал (فَدَعَا) к своему Господу: "Меня одолели. Помоги же мне!"**». И сказал: «**Помяни также Нуха, который воззвал (نَادَى) еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его семью от великой скорби**». В одном месте он использовал слово дуа, а в другом — нидаа. И сказал о Закарийе: «**Вот он воззвал (نَادَى) к своему Господу тайным взыванием(نِدَاءً)** », а в другом месте сказал: «**Тогда Закария воззвал (دَعَا) к своему Господу**». Сказал Всевышний об Айюбе: «**Помяни также Айюба, который воззвал (نَادَى) к своему Господу: "Воистину, меня коснулось зло, а ведь**

Ты — Самый Милостивый"». И сказал: «**Помяни также человека в рыбе (Йунуса), который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал (فَنَادَى) из мрака: "Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!"**». Сказал Пророк ﷺ: «**Мольба (دعوة) моего брата Зу ан-Нуна. Когда бы не взывал (دعا) ей мусульманин, ему будет отвечено**». Спросили некоторые сподвижники Пророка ﷺ: «...близок ли наш Господь, чтобы мы обращались к Нему шепотом или далек, чтобы мы звали Его?» — тогда Аллах ниспослал: «**Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне (دَعَانِ)**». Аллах также назвал требование творения у творения и просьбу помощи зовом (дуа), просьбой помощи (истигъосой) и обращением (нида). Сказал Всевышний: «**Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов**». Сказали сподвижники: «**Идёмте, попросим помощи у Посланника Аллаха против этого лицемера!**». Сказал Аллах: «**Когда вы взываете (تَدْعُوهُمْ) к ним, они не слышат вашей молитвы**». Это является ясным текстом относительно мольбы-просьбы[30].

30. دعاء مسألة дуа масъаля.

Сказал также: «**Те, к кому вы взываете (تَدْعُونَ) наряду с Аллахом, являются рабами, подобными вам самим. Взывайте к ним, и пусть они ответят вам, если вы говорите правду**». Его Слова: «**Взывайте к ним**», — то есть попросите у них. Сказал Всевышний: «**Если вы призовете (تَدْعُوهُمْ) их на прямой путь, они не последуют за вами. Для вас все равно, будете вы их призывать или будете молчать**». Он имел в виду тут под мольбой требование, которое является противоположностью молчания. И сказал: «**Скажи: "Призовите (ادْعُوا) этих сотоварищей, а затем ухитритесь против меня и не предоставляйте мне отсрочки"**», — то есть попросите помощи у своих сотоварищей. Сказал также: «**Им скажут: "взывайте (ادْعُوا) к своим сотоварищам!"**», — то есть попросите у них помощи, чтобы они избавили вас от Моего наказания: «**Они призовут их (فَدَعَوْهُمْ), но те не ответят им**». И сказал: «**В тот день Он скажет: "Призовите (نَادُوا)Моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали"**», — чтобы они избавили вас от того, во что вы попали: «**Они воззовут к ним (فَدَعَوْهُمْ), но те не ответят им**». В одном месте он сказал «**взывайте (ادْعُوا)**», в другом «**Призовите (نَادُوا)**». И Его Слова: «**Они воззовут к ним (فَدَعَوْهُمْ)**» — ясно указывают на

просьбу у них. Сказал также: «**Призовите (ادْعُوا) своих свидетелей, помимо Аллаха**», — то есть попросите помощи у них. И сказал: «…**призовите (ادْعُوا), кого сможете, кроме Аллаха**», — то есть попросите помощи у них. Аллах назвал просьбу помощи у них дуа. Более того, Аллах назвал прикрикивание пастуха на скот зовом (дуа) и обращением (нидаа): «**Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова (دُعَاءً) и обращения (крика)(نِدَاءً)**».

Все, что мы привели, ясно указывает на то, что просьба раба у Господа называется мольбой (дуа) и обращением (нидаа), и что просьба помощи и требование чего-то творением у творения называется также зовом (дуа) и обращением (нидаа).

Сказали языковеды, что обращение (нидаа) — это мольба (дуа) определенными буквами. И что тот, к кому взывают, стоит явно в винительном падеже или подразумеваясь, с удаленным глаголом. Твои слова «о Зейд» означают «я зову Зейда». Также из видов того, к кому обращаются — тот, кого просят о помощи, а это каждый, кого зовут, чтобы он спас от беды или устранил тяжесть, как слова Умара: «О Аллах, для мусульман», -то есть, «я взываю к Тебе для мусульман».

И разъяснилась ложность его слов в том, что просьба творения у творения не называется зовом (дуа), а называется обращением (нидаа). Он говорит, что просьба у Ангелов, Мессии, у его матери, Узейра и джиннов является обращением (нидаа), а не зовом (дуа). Я не знаю, что он скажет относительно того, кто просит у аль-уззы, манат и аль-лят! Если он скажет, что просьба у них не называется мольбой (дуа), напротив, это обращение (нидаа), то опозорится перед всеми. Если же он скажет, что это называется мольбой, то ему будет сказано: ты разрушил свою основу, потому что сделал просьбу у идолов мольбой (дуа), а просьбу у других обращением (нидаа), это одна и та же вещь; по отношению к мертвым, отсутствующим, Ангелам, Мессии, его матери, Узейру и джиннам ты сделал это обращением, а по отношению к аль-уззе и другим идолам ты сделал это мольбой, вместе с тем, что если тот, к кому взывают, не называется господом или божеством, то не следует называть это мольбой (дуа), согласно его словам: «Мольба (дуа), которая является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом».

Если тебе разъяснилась ложность его слов, то следует также сказать, что дуа обширнее, чем нидаа, потому что оно иногда бывает без частиц взыва-

ния[31], как в словах Нуха: «**Если Ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток**». И в словах бану Исраиль: «**Если наш Господь не смилостивится над нами и не простит нас, то мы непременно окажемся в числе потерпевших убыток**». И подобно словам просящего «я жалуюсь Аллаху на свою нужду» или «грех», «я прошу у Аллаха то-то» или «прибегаю к Нему за защитой от того-то». Все это называется дуа. Пророк ﷺ назвал слова Зу ан-Нуна: «**Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников**» — мольбой, как это предшествовало в Хадисе. Пришло у ат-Тирмизи: «**Самой частой мольбой Пророка ﷺ в день Арафа были слова: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварищей, Ему принадлежит власть, Ему принадлежит хвала и Он способен на всякую вещь"**». В двух Сахихах от ибн Аббаса приводится: «**Пророк ﷺ взывал при печали: "Нет Бога, кроме Аллаха, Великого. Кроткого; нет Бога, кроме Аллаха, Господа великого Трона; нет Бога, кроме Аллаха, Господа небес и Господа земли, и Господа благородного Трона"**». Он назвал это мольбой, несмотря на то, что там нет явной просьбы.

31. Как «йа» или «о».

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин относительно мольбы Зу ан-Нуна: «Просящий иногда просит в форме просьбы, а иногда в форме повествования, либо с описанием своего положения, либо описанием положения того, кого просит, либо и с тем, и этим. И это из хороших манер в просьбе, как в словах Айюба: «**Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты — Самый Милостивый**». И испрашивание с описанием положения — более ярче со стороны знания и красноречия, а испрашивание прямой просьбой — яснее со стороны цели и желания. Поэтому большая часть мольб бывает из второй категории, потому что просящий обрисовывает то, что он хочет, и просит согласно этому. А если же мольба будет включать в себя описание положения взывающего и описание того, кого просят, то это будет более совершенно, подобно словам: «О Аллах, я причинил себе много несправедливости, и никто не прощает грехов, кроме Тебя, прости же меня прощением от Себя и помилуй, поистине, Ты Прощающий, Милостивый». В этой мольбе имеется описание своего положения, которое нуждается в прощении, и описание Господа тем, что никто не способен простить, кроме Него. Также здесь явно указывается то, что просится. В этой мольбе описание Господа тем, что влечет за собой ответ

на мольбу, а это описание Его Прощением и Милостью. Эта мольба и подобные ей являются самым совершенным видом мольб». Конец его слов.

Сказал ибн Касир: «Иногда просьба бывает посредством сообщения о состоянии просящего и его нужды, как сказал Муса: «**Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне**». А иногда этому предшествует описание того, кого просят, как в словах Зу ан-Нуна: «**Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников**». А иногда бывает посредством простого восхваления того, кого просят, как в словах поэта:

Упомянуть ли мне свою нужду
или мне достаточно
***
твоего дара, воистину, из твоего нрава
— дарить подарки.
***
Если однажды человек восхвалит тебя,
***
То достаточно ему в ответ твоей
благодарности[32]».

32. Поэт хочет сказать, что хвалящий не нуждается в прямой просьбе, поскольку, когда его похвала дойдет до того, кого он хвалит, то тот даст ему что-то.

Говорит оппонент: «Как может быть одна вещь по отношению к живому подчинением Аллаху, а по отношению к мертвому и отсутствующему поклонением им, это не известно ни из Шариата, ни из обычая».

На это будет сказано: разве может быть так, что какая-то вещь называлась по-разному, в зависимости от того, с кем она связана? А это твои слова, что просьба у мертвого и отсутствующего не называется дуа, а называется нидаа, а просьба рабом Господа называется дуа. У тебя нет никакого доказательства на это, кроме простого ложного заявления. Мы уже разъяснили его ложность и позорность.

Его слова после этого: «…более того, согласно вашим словам, что просьба сама по себе является поклонением, следует то, что нет разницы между жизнью и смертью, потому что поклонение запретно в обоих положениях». Конец его слов.

Его слова о том, что просьба по отношению к живому будет подчинением — он сделал просьбу у живого подчинением — он лжет в этих словах, потому что Аллах абсолютно не приказывал созданиям просить созданий, напротив, пришло очень много Хадисов от него ﷺ с порицанием такой просьбы. И он ﷺ брал присягу у группы из сподвижников, что они не будут просить ничего у людей. Пришло в Хадисе от ибн Аббаса: «**Если**

просишь, проси у Аллаха. И если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху», — то есть, если просишь, то проси у одного Аллаха, если обращаешься за помощью, то обращайся к одному Аллаху. И оставление просьбы у людей из совершенства Единобожия. А этот наговаривающий ложь несет чушь, будто Аллах говорит «просите Моих рабов, особенно мертвых и отсутствующих, и обращайтесь за помощью к ним».

И испрашивание людей иногда бывает запретным, иногда нежелательным, а иногда разрешенным. А называние этого подчинением является ошибкой и заблуждением. Также его слова «это не известно из обычая» являются ошибкой, потому что обычаи никак не влияют на статус действия в вопросах поклонения.

Его слова: «…если дозволено просить живых, то также мертвых», — то есть, дозволено просить их, более того, он говорит, что это подчинение, потому что Аллах, согласно его утверждению, приказал это. И говорит: «Если вы говорите, что просьба является поклонением, то из этого следует, что нет разницы между жизнью и смертью». Возможно, это сомнение проникнет в души многих людей.

Будет сказано: во-первых, обладатель здорового естества, даже если будет невеждой, различает между просьбой у живого, присутствующего в том,

чем он владеет, и между просьбой у мертвого или отсутствующего. И никто не уравнивает между живым и мертвым, кроме того, кого шайтаны отклонили от созданного Аллахом естества, или того, кого ослепили страсть и слепое следование. Сказал Аллах: «**Не равны живые и мертвые**», — смысл этого в том, что не равны верующий и неверующий, как не равны живой и мертвый. Аллах сравнил верующего с живым, а неверующего с мертвым. Когда те, к кому было направлено обращение в Аяте, узнали, что живой не равен мертвому, Аллах говорит, что также и верующий не равен неверующему. А кто уравнял между живым и мертвым словами «у мертвого можно просить то же, что просят у живого», то он уравнял то, что разделил Аллах, и то, что различают люди. Даже сумасшедшие различают между живым и мертвым. Если сумасшедший направится в дом какого-то человека, чтобы тот накормил его, а придя туда, увидит, что тот мертв и его семья находится рядом с ним, то он обратится к его живым, присутствующим родственникам и не направится к мертвому.

Также из того, что разъясняет ложность этого сомнения — то, что Аллах, Пречист Он, приказал Своим рабам искать убежище у Него, как это пришло в двух последних Сурах и в других местах Куръана. И также много этого пришло

в Сунне от Пророка ﷺ. И совершение рабом то, что приказал ему его Господь, в обязательном порядке или желательном, является поклонением Ему, по единогласию ученых. И если раб подчинится приказу своего Господа и попросит защиту у Него или прибегнет к защите посредством Его Атрибутов, то совершит поклонение Ему. Просьба о защите — вид из видов дуа, потому что просящий защиту ищет убежище у Аллаха, чтобы Он отвратил от него то, чего он опасается, из того, что может случиться, и ему не хочется, что бы это случилось, либо чтобы Он оттолкнул от него то, что уже случилось. Как пришло в Хадисе: «**Прошу защиты посредством Могущества Аллаха и Его Мощи, от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь**». Это является сутью дуа.

Ученые постановили, что просить защиту (аль-истиаза) у Аллаха является поклонением Ему, и сказали, что не дозволено прибегать к защите творений. И когда эта основа стала утвержденной у ученых, то они аргументировали этим на то, что Слова Аллаха не являются созданными, потому что от Пророка ﷺ достоверно установлено, деяниями и словесно, прибегание к защите посредством Совершенных Слов Аллаха[33]. И это

33. «Прибегаю к Совершенным словам Аллаха, от зла того, что Он создал».

является доводом для приверженцев Сунны против джахмитов, говорящих, что Куръан создан. Ученые сказали, что если бы Куръан был создан, то просьба защиты посредством него была бы запрещенной. Мы упомянули, что просьба помощи — вид из видов дуа, как это утвердил шейху ль-Ислам ТакыюДдин, и это ясно, и ученые, высказывающиеся о запретности просьбы защиты посредством творений, говорят, что нельзя адресовать дуа творению, потому что просьба защиты является по сути дуа, потому что прибегающий к защите просит у Господа защиту от того, что ему ненавистно, или устранение этого, а это есть суть дуа.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин ﷀ: «Просьба защиты (аль-истиаза), просьба помощи (аль-истиджара) и зов о помощи (аль-истигъоса) — все они из видов дуа, и эти слова близки друг к другу». Пророк ﷺ назвал просьбу защиты мольбой (дуа), как пришло в Сунан, что один человек сказал: «О Посланник Аллаха, научи меня мольбе, которой я буду взывать». Он сказал: «**Говори: "О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от зла моего слуха, и от зла моего зрения, и от зла моего языка, и от зла моего сердца, и от зла моего семени"**». Сказал абу Хурайра: «Посланник Аллаха ﷺ взывал:

"О Аллах, я прошу у Тебя защиты от голода, ибо скверно делить с ним постель, и я прошу у Тебя защиты от вероломства, ибо скверное это окружение"». (Передал абу Дауд с достоверным иснадом). В Сунан приводится от Аиши, что Пророк ﷺ взывал этими словами: «**О Аллах, я прошу у Тебя защиты от искушения Огня, от наказания Огня и от зла богатства и бедности**». И в «Сахих» Муслима приводится, что из мольб Пророка ﷺ было: «**О Аллах! Я прибегаю к Тебе, дабы не лишиться дарованных Тобой милостей и благополучия! Упаси меня от внезапного возмездия и Твоего Гнева**».

Эти Хадисы были приведены тут для того, чтобы разъяснить, что просьба защиты (аль-истиаза) называется мольбой в словах Пророка ﷺ и его сподвижников.

И когда ученые сказали, что нельзя прибегать к защите творений, напротив, это следует направлять только по отношению к Аллаху, потому что это является мольбой (дуа), то тоже самое касается остальных видов дуа, и если утвердилось это, то общеизвестно, что если человек боится своего врага, то прибегает к защите живого, присутствующего, чтобы он защитил его от врага, и это не считается запретным у всех мусульман и не входит в слова ученых, что не дозволено просить защиту у творений. Это одна вещь, ее хукм зависит

от того, с кем она связана: по отношению к живому, присутствующему — это дозволено, а по отношению к другим — запрещено. И также не дозволено направлять дуа к кому-то помимо Аллаха с просьбой исполнения нужд, согласно Словам Всевышнего: «**Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом**». В этот запрет не входит просьба нужды у живого, присутствующего человека в том, на что способны люди.

Также этому уравнивающему между живым и мертвым будет сказано, что если один человек дал другому имущество и сказал: «Отдай его на хранение доверенному человеку», — а тот пошел и положил у могилы праведного человека, например, у шейха АбдуЛьКадира, и сказал: «Это тебе на хранение от такого-то, позаботься же об этой вещи», — и затем эта вещь пропала, то этого человека сочтут крайним безумцем. Это не снимает с него ответственности и с него требуется возмещение. Следует этому уравнивающему между живым и мертвым сказать, что тот человек был прав в своем действии, и он не должен возмещать, — хотя возможно, он не будет придерживаться этого, боясь опозориться перед людьми — и когда тот, кому доверили вещь, скажет ему: «Я не проявил халатность согласно твоему мазхабу в уравнивании между живым и мертвым, потому что ты говоришь, что то, что дозволено просить у жи-

вого, можно просить и у мертвого, а я попросил у шейха АбдуЛьКадира сохранения этой вещи. Это является моей нуждой у него, а ты дозволил просить нужды у мертвых; так как же ты считаешь меня ошибающимся?».

И из того, что разъясняет ложность его сомнения — если бы два человека вышли из своих домов, один направился бы к живому, богатому и сказал: «Я жалуюсь тебе на свой голод», — а второй обратился бы к хубалю[34] и сказал: «О хубаль, я жалуюсь тебе на свой голод». Разве два этих человека будут равны у невежды, не говоря о знающем?! Это одна вещь, хукм которой разнится в зависимости от того, к кому она была направлена. По отношению к хубалю это многобожие, а по отношению к живому, присутствующему, богатому человеку — дозволено. Разумный не будет колебаться в этом. А согласно мазхабу этого заблудшего в его словах, что просьба у творения не называется дуа, а напротив, называется обращением, согласно этому нет проблем в обращении к хубалю и подобным идолам. Потому что он говорит, что мольба, которая является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом. Из его слов очевидно, что если кто-то воззовет о помощи к аль-уззе, манат, аль-лят и другим,

34. Идол у арабов.

то в этом нет проблем, потому что это не поклонение, пока он не назовет того, к кому взывает или кого просит о помощи, господом и богом.

И из разницы между живым и мертвым то, что просьба о помощи у живого бывает в явных, обыкновенных, осязаемых делах, как в сражении, преследовании врага и в подобных вещах, согласно внешним причинам выполняемых действий. А что касается мертвого, то его движение закончилось. А те, которые взывают к мертвым, думают, что принесение пользы ими происходит посредством силы и воздействия, которое некоторые из них называют тайной. И ни один здравомыслящий человек не сомневается, что движение мертвых, которое нормально для живых, прервано.

Если будет сказано: «Это известные идолы многобожников, которые являются неодушевленными, как аль-лят, манат, аль-узза, а в могиле погребен человек, что может быть общего между ними?», — мы ответим, что тексты Куръана о запрете взывания к кому-то помимо Аллаха общие, касаются каждого, кто взывает к кому-то помимо Аллаха, тому, что не вредит и не приносит пользу. Сказал Всевышний: «**Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконни-**

ков». И сказал: «**Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом**». Сказал также: «**Скажи: "Разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили"**». И сказал: «**Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!**». Сказал аль-Байдови об этом Аяте: «Это порицание, кто же может быть заблудшее многобожников, из-за того, что они оставили поклонение Слышащему, Отвечающему на мольбу, Всемогущему и Всеведающему и направились к поклонению тому, кто не ответит им, даже если бы услышал их мольбу, не говоря уже о том, что бы он знал их тайны и пекся бы об их выгодах, и он не ведает об их зове. Потому что они либо неодушевленные предметы, либо они подчиненные рабы, занятые своим положением».

Сказал Всевышний: «**А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам**».

И порицание направлено тем, кто взывает к тому, кто описывается таким образом, не зависимо от того, будь это человек, Ангел или идол. Он является тем, кто не может принести пользу взывающему к нему и не может навредить тому, кто не взывает к нему. И также это касается того, кто взывает к тому, кто не слышит его дуа, или даже если бы услышал, то не ответил бы ему по причине невозможности ответа, а это является атрибутом мертвого. Сказал Аллах: «**А те, к кому вы взываете вместо Него, не способны оказать вам поддержку и не способны помочь даже самим себе**». Это также из качеств мертвого. Известно, что многобожники поклонялись Ангелам, Мессии, его матери, Узейру, джиннам, поклонялись аль-лят, это был праведный человек, согласно словам ибн Аббаса и Муджахида, и поклонялись идолам в образах, как они предполагали, тех, кого они просят, подобно народу Нуха в их изображении идолов в форме тех, кого Аллах упомянул в Суре Нух[35]. Сказал Всевышний о тех, кто поклонялся Ангелам: «**В тот день Он соберет их всех, а затем скажет Ангелам: "Это они поклонялись вам?"**». Сказал также: «**Они сделали Ангелов, которые являются рабами Милостивого,**

35. Сказал Всевышний: «и сказали: "Не отрекайтесь от ваших богов: Вадда, Сувы, Йагуса, Йаука и Насра"».

женщинами», — до Его Слов: «**Они сказали: "Если бы Милостивый пожелал, то мы не поклонялись бы им"**». Это ясно говорит о том, что они поклонялись Ангелам. И также то, что сказали сподвижники и их последователи относительно Суры Бани Исраиль[36]. Это приводилось для разъяснения ложности того, если невежда скажет: «Они поклонялись только лишь идолам».

Сказал ибн аль-Кайим: «И отсюда поклоняющиеся духам и планетам взяли идолов, возомнив, что их объекты поклонения выглядят так. Идол, в основе своей, был в виде отсутствующего объекта поклонения, и они сделали идол в изображении, образе и в виде своего объекта поклонения, чтобы он был на его месте, олицетворяя его. И как известно, изначально здравомыслящий человек не будет вырезать своей рукой дерево или камень, а затем считать его своим богом и своим объектом поклонения. Также из причин поклонения идолам то, что шайтаны входили в эти идолы и обращались к людям изнутри них, сообщали им некоторые сокровенные вещи и указывали им на некоторые скрытые от них вещи, а люди не видели этих шайтанов». Конец его слов.

И цель этого тут — разъяснить, что поклоняющиеся идолам стремились поклоняться тем, чей

36. Сура Аль-Исра.

образ они изобразили, будь то Ангел, Пророк, праведник или планета. И все запреты в Куръане о взывании к кому-то помимо Аллаха и в порицании того, кто взывает к кому-то помимо Него, включают в себя каждый объект поклонения многобожников: Пророк, Ангел, человек, будь он жив или мертв, или идол. Это проясняют Слова Аллаха: «**Скажи: "Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним"**», — то есть взывайте к ним с тем, что вас волнует, из приобретения блага или устранения вреда, возможно, они ответят вам, если то, что вы утверждаете, верно; «**Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого**», — то есть, они вообще не способны отвратить от вас беду и не способны перенести беду с одного места на другое или изменить ее свойства. Сказали толкователи из числа сподвижников и их последователей, что этот Аят был ниспослан о тех, кто поклонялся Ангелам, Исе, его матери, Узейру и джиннам. Из них есть тот, кто является живым отсутствующим, а есть тот, кто уже мертв, и Аят касается каждого, кто взывал к мертвым или отсутствующим. Сказал Всевышний: «**Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников**».

А что касается просьбы у живого и присутствующего, в том, на что способен человек, то запрет его не касается, и это не является запрещенным, сказал Аллах: «**Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов**». И сказал: «**Если они попросят вас о помощи в делах Религии, то вы должны помочь**». Сказали сподвижники: «**Идёмте, попросим помощи у Посланника Аллаха против этого лицемера!**». Сказал Всевышний: «**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности**». А кто уравнял между живым и мертвым словами «у мертвого можно просить то же, что просят у живого», то он уравнял то, что разделил Аллах, и заблудился далеким заблуждением.

Этому уравнявшему между живым и мертвым будет сказано: известно, что люди этого мира просят нужды друг у друга, благочестивый и грешник, верующий и неверующий. Посланник Аллаха ﷺ одолжил кольчугу у Сафвана ибн Умейи, а он был в тот момент многобожником, также он ﷺ в некоторых своих походах прибегал к помощи людей из числа многобожников. И мусульмане не переставали просить свои нужды у мусульманина, зиммия, благочестивого и грешника. И тот, кто уравнял живого и мертвого, ему следует также

уравнять упомянутых мертвых, подобно тому, как это было в мирской жизни.

Если он скажет: «Просьбы нужд касаются только мертвых праведников и не дозволено просить у мертвых из числа неверующих и нечестивцев», — ему будет отвечено: ты разрушил свою основу, потому что разделил между этими живыми и мертвыми.

Если он скажет: «Мертвые праведники живы в своих могилах», — как он возомнил, то это будет ложью с его стороны, об этом не было передано Хадисов, кроме того, что сообщил Аллах о жизни шахидов, вместе с тем, что их жизнь не познается ни органами чувств, ни разумом, а Аллах, Пречист Он, лучше знает о ее сущности. А что касается остальных, кроме шахидов и Пророков, то от Посланника не пришло сообщение, что они живые в своих могилах, однако, это наговор и ложь от этого заблудшего.

Если он скажет: «Мертвым праведникам дается наслаждение в промежуточном мире», — то ему будет сказано в ответ: а те, кто им противоположны, наказываются и постигают мучения, подобно тому, как праведник постигает блаженство. Сущности этого постижения и ощущения не знает никто, кроме Аллаха.

В итоге: кто уравнял живого и мертвого в исполнении нужд, тот заблудился в своем разуме

и Религии. В Куръане есть много текстов, опровергающих это высказывание. Аллах поместил людей в этом мире и дал им в распоряжение то, чем они владеют, и их дело не станет полноценным, кроме как с оказанием помощи друг другу. И Он не запретил им оказывать содействие и помогать друг другу в том, что не гневит Его. Аллах помогает Своему рабу, пока раб помогает своему брату.

Разъясняет это то, что дуа человека за мусульман, просьба прощения за них, исполнение их нужд и помощь им являются праведными деяниями, к которым побуждается человек. И если бы это могло исходить от мертвого, то его деяния не были бы прерванными. Установлено в Сахих Муслима от Пророка ﷺ, что он сказал: «**Если умрет сын Адама, то все его деяния прервутся, кроме трех: непрерывной милостыни, знания, из которого получают пользу после него, или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него**». Это указывает на то, что эти вещи, которые многобожники просили у мертвых, из исполнения своих нужд или совершения дуа за них, и подобные вещи, которые являются праведными деяниями у живого, невозможны для мертвого, и просьба этого у мертвого является просьбой невозмож-

ного, по причине его неспособности совершить это: он не владеет ни для себя, ни для других ни пользой, ни вредом, ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. И это входит в Слова Всевышнего: «**Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове?!**», — и в Слова: «**Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда**».

Пророк ﷺ сделал разницу в только что приведенном Хадисе, так же как Аллах сделал разницу между ними в Словах: «…**не равны живые и мертвые**». Все разумные, более того, даже сумасшедшие, как это предшествовало в разъяснении здесь, различают между живым и мертвым. Мертвый не отвечает тому, кто взывает к нему, и не слышит его мольбы, и даже если допустить такое, что он слышит, то он является бессильным, не способным принести пользу тому, кто к нему взывает, как взывающий к неодушевленным предметам. Сказал Всевышний: «**Те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке. Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы, а если бы даже услышали, то не ответили бы вам**». Тот, кто описан отсутствием слуха и отсутстви-

ем ответа, или описан чем-то одним из этого, то запрещено взывать к нему согласно Шариату и разуму. Эти Аяты и им подобные Аяты Куръана включают в себя это.

Если будет сказано: «Пришли предания о слухе мертвого», — мы возразим: это не указывает на то, что он слышит абсолютно любую речь.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин رحمه الله: «Пришли предания о том, что мертвый слышит, однако это не указывает на то, что он слышит любую речь». Сказал ибн АбдиЛьБарр: «Пришло достоверно от Пророка ﷺ, что он сказал: **"Каждый раз, когда какой-либо мусульманин, проходящий мимо могилы своего брата, которого знал в мирской жизни, даст ему салам, Аллах вернет его душу, для того чтобы он ответил на его приветствие"**». Эти и другие Хадисы указывают на то, что душа мертвого не находится постоянно в могиле, однако у нее есть определенная связь, о сущности которой знает только Аллах. Это можно сравнить с быстротой нисхождения Ангела, души спящего, лучей солнца и подобным этому».

Пророк ﷺ поведал об образе жизни шахидов, как пришло в Сахихе Муслима, от ибн Масъуда: «Мы спрашивали об этом и Пророк сказал: **"Их души внутри зелёных птиц, сидящих на**

фонарях, подвешенных к Трону Аллаха. Они летают по Раю куда и когда пожелают, а затем возвращаются к этим фонарям"». Он разъяснил их жизнь таким образом.

Установлено также в Хадисе, который передал Малик в «аль-Муватта» от Каъба ибн Малика, что Пророк ﷺ сказал: «**Душа верующего — птица, которая питается из дерева Рая, пока Аллах не вернет ее в тело, в тот день, когда воскресит**». (Передал ат-Тирмизи и удостоверил). Это указывает на то, что души верующих в Раю. И предания указывают на то, что у души есть связь с могилой, о сущности которой не знает никто, кроме Аллаха. Его слова «يعلق» были переданы с фатхой над лям и даммой, но смысл один, означающий питание и прогулку, он ﷺ говорит, что верующий кушает из плодов Рая и разгуливает среди его деревьев.

Придет добавка к этому, если пожелает Аллах. И цель тут — разъяснить ложность его слов об уравнивании между живым и мертвым и разрешении им просьбы у мертвого того, что разрешено просить у живого, и что это не называется дуа. Сказал он: «Дуа, которое является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом».

Мы уже разъяснили в том, что предшествовало, ложность его слов, что это не называется дуа.

А что касается того, что это называется поклонением, то также предшествовало разъяснение этого, и придет добавка в разъяснении, если пожелает Аллах.

И из того, что разъясняет этот вопрос, это познание границ термина «поклонение» в Шариате — все, что приказал Аллах и приказал Его Посланник, в обязательной форме или в желательной, является поклонением.

Некоторые ученые говорят, что поклонение — это подчинение, включающее в себя совершение приказанного и оставление запретного. И из того, что приказал Аллах, мольба к Нему и испрашивание Его, сказал Всевышний: «**Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступников**», — до Слов: «**Взывайте к Нему со страхом и надеждой**». И сказал: «**Ваш Господь сказал: "Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам"**». Сказал также: «**Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом и были смиренны перед Нами**». И сказал: «**Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне**». Сказал также: «**Просите у Аллаха из Его милости**». И сказал: «**Ищите же пропитание у Аллаха**», — то есть не у кого-то другого, потому что выдвиже-

ние вперед того, что обуславливается, несет смысл обособления у ученых по риторике. Также приходит в Хадисе о нисхождении Господа на нижнее небо: «**Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил? Кто просит Меня, чтобы Я дал? Кто ищет моего прощения, чтобы Я простил**». Подобного в Сунне имеется столько, что не счесть.

Если раб осуществил приказ своего Господа и искренне взывал к Нему, то это считается поклонением от него его Господу. А если же он воззвал к другому, то этим самым совершил поклонение другому помимо Него. В Сунан приходит от Пророка ﷺ: «**Дуа является поклонением**». А в другом Хадисе: «**Дуа — мозг поклонения**». Пророк ﷺ назвал дуа поклонением. Дуа само по себе поклонение, и каждый, к кому взывают, является объектом поклонения. И я не знаю, что говорит этот человек о совершении мольбы рабом своему Господу и просьбе о помощи, является ли это поклонением или нет.

Если же он скажет, что это не является поклонением, то это будет упорством, и это поймет каждый разумный. И это является противоречием Книге, Сунне и единогласию уммы. Если же он подтвердит, что это является поклонением от раба своему Господу, то ему будет сказано: разве ты нашел такое, когда одна и та же вещь по отношению

к Аллаху является поклонением, а по отношению к другим не является поклонением? И в таком случае становится явной ложность его сомнения, на которое он опирается в своем слове, что это не известно ни из Шариата, ни из обычая[37].

Этот человек постановил, что просьба у мертвых и отсутствующих и просьба у них помощи дозволена, более того, он говорит, что это является благим делом, как это приходит в его аргументации Аятом. Затем он сказал: «Однако мольба, которая является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом», — он ограничил дуа, которое является поклонением, только тем случаем, если тот, к кому взывают, называется господом и богом, потому что говорит, что нет проблем в назывании простой просьбы мольбой (дуа), даже если тот, кого просили, был идолом, деревом или камнем: даже если он будет просить у них прощение грехов, наставление сердец, ниспослание дождя и исцеление больного, в этом нет проблем у него, если он не называет или не убежден, что тот, к кому он взывает, господь или бог.

37. Слова Джирджиса: «Поскольку, как может быть одна вещь по отношению к живому подчинением Аллаху, а по отношению к мертвому и отсутствующему поклонением им, это неизвестно ни из Шариата, ни из обычая».

До того, как встретиться со мной, до написания своего черновика, примерно за восемь лет, у этого человека был лист с выражениями шейху ль-Ислама ибн Теймии, которыми он сеял сомнения некоторым людям. Я потребовал его к себе и провел с ним дискуссию, и оказалось, что он является невеждой в этой великой основе составным невежеством и упорствующим. И даже одна из этих двух болезней, присутствующая в человеке, может погубить его.

Я сказал ему: «Поведай мне о сути этого многобожия, которое не прощается, и совершивший его будет наказываться вечно в Огне».

Он ответил: «Многобожие — это земной поклон кому-то, помимо Аллаха». Я привел ему некоторые доказательства, он был изумлен и пожелал прекратить разговор, выявив внешне согласие. Я написал на его листок работу, которую некоторые студенты назвали «аль-Интисор». И он не переставал с тех пор усердно трудиться и искать доказательства на то, что он собрал в своей работе, которую мы рассмотрели.

Его слова: «Даже самые невежественные мусульмане не назовут кого-то помимо Аллаха господом и богом и не будут подразумевать это».

Будет сказано в ответ: хукм связан не с названием, и суть какой-то вещи не меняется при смене

имени, как пришло от него ﷺ: «**Придут люди из моей общины, которые будут называть опьяняющие вещи другими именами**», — подобно тому, если кто-то назовет прелюбодеяние браком. Название не устраняет истинное наименование и хукм. И кто занимается ростовщичеством, он ростовщик, даже если не будет называть свое действие ростовщичеством, и также тот, кто совершил что-то из дел многобожия, является многобожником, даже если назовет это поиском средства приближения (тавассулем), просьбой заступничества и подобным этому.

Когда шайтан узнал, что души пугаются от названия действий, которые совершают многобожники, обожествляя кого-то, то он облачил это в другую форму, которую принимает душа, подобно той, которой опозорился этот человек в своих словах, что просьба творения у творения не называется мольбой, а является обращением, а мольба, которая является поклонением, это взятие кого-то помимо Аллаха господом и богом.

Согласно его словам, если какой-то человек обратится к иблису и попросит у него исполнения своих нужд и устранения печали, не называя его господом и богом, напротив, говоря: «Я ненавижу его, однако прошу у него свои нужды и помощь над своим врагом, потому что он способен на то,

на что не способен человек. И это не вредит мне, согласно мазхабу шейха Дауда, потому что я не называю шайтана господом и богом, и не убежден, что он господь или бог», — согласно его ложному мазхабу, это дозволено.

И это устанавливается тем, что каждый признает, что направление поклонения кому-то помимо Аллаха является многобожием. Мы уже прошли определение термина «поклонение», и кто направил вид из видов поклонения не Аллаху, тот совершил многобожие, даже если не предполагал, что это многобожие и обожествление, и назвав это любым именем. Многобожник является многобожником, хочет он этого или нет, как ростовщик называется ростовщиком, хочет он этого или нет.

И проясняет это то, что кто подчинился творению в разрешении того, что запретил Аллах, и в запрещении того, что Он разрешил, то он взял его себе господом и богом, помимо Аллаха, сказал Всевышний: «**Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, а также Мессию, сына Марьям. А ведь им было велено поклоняться только одному Богу, кроме Которого нет иного божества. Он превыше того, что они приобщают в сотоварищи**». Передали имам Ахмад, ат-Тирмизи

и другие, что Ади ибн Хатим, который принял христианство во времена джахилии, прибыл к Пророку ﷺ и услышал, как он ﷺ читает этот Аят: «**Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов**». Тогда он возразил Пророку ﷺ: «Они не поклонялись им». Он ﷺ сказал: «**Напротив, те запрещали им разрешенное и разрешали запрещенное, а эти (люди) следовали этому, и это было поклонением им**».

Сказали ибн Аббас и Хузейфа ибну ль-Яман в толковании этого Аята: «Они следовали им в разрешении». Сказал Рабиу ибн Анас: «Я сказал абу Алие: "В чем заключалось это господство у бану Исраиль?"». Он ответил: «Они находили в Книге Аллаха то, что Он приказал, и то, что запретил, и говорили: «Мы не будем опережать наших первосвященников ни в чем. То, что они нам прикажут, мы будем выполнять, а то, что запретят нам, будем оставлять согласно их словам». Они брали слова людей истиной и отбросили Книгу Аллаха за свои спины. Сказал абу ль-Бахтари: "Что касается их (бану Исраиль), то они не молились первосвященникам, а если бы даже первосвященники приказали поклоняться себе, то они не подчинились бы. Однако они сделали разрешенное Аллахом запрещенным, а запрещенное

разрешенным, и таким образом подчинились им". Это и было взятие их Господами». Конец его слов.

Эти люди, о которых поведал Аллах в этом Аяте, не называли своих первосвященников и монахов господами и богами, и не думали, что этот их поступок является поклонением им, поэтому Ади сказал, что они не поклонялись им. Хукм вещи следует за ее сущностью, а не за названием и не за убеждением совершающего его. Эти люди думали, что подчинение им не является поклонением им, но это не было оправданием для них и устранением истинного имени их поступка, его сущности и хукма.

И также то, что делают могилопоклонники в их просьбах у погребенных исполнения нужд, удаления печалей, приближаясь к ним, давая обет и совершая жертвоприношения, все это является поклонением от них погребенным, даже если они не называют и не предполагают, что это поклонение.

Также разъясняет это то, что передал ат-Тирмизи и удостоверил, от абу Вакыда аль-Лейси, что он сказал: «Мы вышли вместе с Посланником ﷺ в поход на Хунайн. Мы не так давно освободились от неверия. У многобожников было дерево (сидра), называемое зат ануат, под которым они поклонялись и вешали на него свое оружие.

Проходя мимо этого дерева, мы сказали: “О Посланник Аллаха, сделай нам тоже зат ануат, как у них”. Тогда Посланник ﷺ сказал: «**Это является путями (тех, кто был до вас). Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, вы сказали слово, подобное слову бану Исраиль, сказанному ими Мусе: «Сделай нам божество, такое как у них». Несомненно, что вы последуете путям прежних.**». Эти люди по причине их недавнего нахождения в неверии не думали, что то, что они попросили, является обожествлением иного, помимо Аллаха, потому что они говорят «ля иляха илля Ллах» и знают их смысл. От них скрылось то, что слова «ля иляха илля Ллах» отрицают то, что содержит их просьба. Но их предположение не меняло истинной сути этой вещи и ее хукма.

И тот, у кого имеется знание того, с чем Аллах отправил Своего Посланника, тот знает, что поступки, совершаемые возле могил: из взывания к их обитателям, просьбы помощи у них, жертвоприношения им и обета им, хуже и больше поступка, который совершили те, кто признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и монахов, и хуже, чем те, кто сказали: «Сделай нам тоже зат ануат, как у них».

Сказал ибн аль-Кайим رحمه الله: «И если взятие этого дерева для подвешивания на него оружия

и пребывать у него, поклоняясь, является взятием другого бога, помимо Аллаха, вместе с тем, что они не поклоняются дереву и не просят у него, то что ты думаешь о пребывании у могил, взывании посредством них, взывании непосредственно к ним и совершении мольбы возле могил. Если бы знали приверженцы многобожия и нововведения, какое процентное соотношение имеет смута дерева в сравнении со смутой могилы». Сказал Всевышний: «**Если Аллах даровал человеку Писание, власть (знание или умение принимать решения) и Пророчество, то ему не подобает говорить людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его**», — до Его Слов: «**Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами?**».

Передали ибн Джарир, ибн Аби Хатим и другие от ибн Аббаса, что он сказал: «Когда делегации иудеев и христиан из числа жителей Наджрана собрались у Пророка ﷺ и он призвал их Исламу, сказал абу Рафиъ аль-Куразы: «О Мухаммад, ты хочешь, что бы мы поклонялись тебе, подобно тому, как поклоняются христиане Исе ибн Марьям?». И сказал христианин из числа жителей Наджрана, которого звали ар-Раис: «Ты хочешь

этого от нас, о Мухаммад?». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Упаси Аллах, что бы мы поклонялись кому-нибудь еще, кроме Аллаха, или велели поклоняться кому-нибудь еще, кроме Него. Не с этим я был послан и не это мне было велено**». Тогда Аллах ниспослал: **"Если Аллах даровал человеку Писание, власть (знание или умение принимать решения) и Пророчество, то ему не подобает говорить людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его". Ему также не подобает приказывать вам признавать Ангелов и Пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить неверие после того, как вы стали мусульманами?"**».

Аллах разъяснил, что кто совершил поклонение Ангелам и Пророкам, тот взял их господами, помимо Аллаха, и что он становится неверующим из-за этого, даже если не был убежден в их господстве и не называл их господами и кто приказал поклоняться им, тот приказал взять их себе господами, помимо Аллаха. И что же сказать о тех, кто ниже Пророков и Ангелов. Это именно то, что говорит этот человек, что Аллах приказал Своим верующим рабам просить свои нужды у мертвых и отсутствующих. Он говорит

о дозволенности жертвоприношения и обета для них, а также других видов поклонения, кроме земного поклона, потому что, когда я разговаривал с ним, он сказал, что запрещено совершать мертвым только земной поклон. И суть его слов заключается в том, что Аллах приказал Своим рабам взять обитателей могил господами, помимо Аллаха. И даже если он будет отрекаться от этого, то, в сущности, это и есть его заявление.

Его слова: «Доказательствами на то, что обращение и просьба у мертвых и отсутствующих не поклонение, более того, это приказано Шариатом, служат Аяты, Хадисы и предания. Первое доказательство — Слова Всевышнего: **"О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите близости к Нему"**».

Удивление вызывает этот безбожник — он не ограничился простым разрешением, но еще добавил к нему то, что Аллах приказал это Своим верующим рабам. Возможно даже он считает, что приказ в Аяте, согласно тому, что он понял, указывает на обязательность этого, а не просто желательность. Потому что в основе приказ указывает на обязательность, пока не придет другое доказательство, уводящее его на желательность. Но в любом случае он говорит, что Аллах приказал Своим верующим рабам, чтобы они обра-

щались к мертвым в осуществлении своих целей и устранении бед, независимо от того, скажет он, что приказ указывает на обязательность или указывает на желательность. И его слова включают в себя всех мертвых, праведных и грешных. Как же он смел в возведении лжи на Аллаха и искажении Его Аятов, посредством применения их не с тем смыслом, который желал Аллах. Сказал Всевышний: «**Воистину, те, которые уклоняются от истины в отношении Наших Аятов, не сокрыты от Нас**». Сказал ибн Аббас о Словах Аллаха: «…**которые уклоняются от истины в отношении Наших Аятов**»: «Устанавливают Слова Аллаха не на свое место (применяют не с тем смыслом)».

Сказал Всевышний Аллах: «**Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем беззаконников**». И согласно этим его словам Аллаху любимо, что Его Рабы просят свои нужды у мертвых и отсутствующих, и что следует часто и упорно просить у них, потому что Аллах любит усердных в мольбе. Также его слова включают в себя то, чтобы человек увеличил количество тех, к кому он взывает и от кого просит, чтобы он связывал свое сердце с ними и надеялся

на многих из них, так, чтобы он сказал: «Если на мою мольбу не ответит кто-то из них, то ответят другие». Согласно заявлению этого заблудшего, большое количество тех, у кого просится, у него более надежно и более любимо Аллаху. Пречист Аллах! Разрозненные божества лучше или Единственный и Всемогущий Аллах?!

И внешне его слова указывают на дозволенность просьбы у мертвых и отсутствующих любой вещи.

Сказал шейху ль-Ислам ибн Теймия ﷺ: «Кто разрешил просить у созданий то же, что просится у Творца из устранения бед, то его неверие хуже неверия поклоняющихся идолам, воистину, они не просят у своих идолов все, что просится у Аллаха, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**». Аллах разъяснил, что если придет наказание или наступит Час, то они не будут ни у кого, кроме Аллаха, просить устранения бед и приобретение польз. И сказал: «**Ког-**

да беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него». И многое из этого произошло у простолюдинов и других». Конец его слов.

Навет этого человека на Аллаха больше, чем тех, о которых поведал Аллах: «**Когда они совершают мерзость, они говорят: «Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: "Аллах не велит совершать мерзость"**». Этот Аят был ниспослан о тех, кто совершал обход вокруг Каабы обнаженными, следуя этому за своими предками и думая, что они опираются в этом на приказ Аллаха. Сказал Аллах, обвиняя их во лжи: «**Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?**». А этот человек говорит: «Аллах приказал совершать дуа мертвым и отсутствующим. И мы видели, что люди поступают таким образом».

И этот приказ, о котором он заявляет, что Аллах приказал его, это то, с запретом чего Аллах отправил Посланников, от первого до последнего. Сказал Всевышний: «**Мы отправили к каждой общине посланника: "Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!"**». И сказал: «**Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: "Нет божества, кроме Меня. По-**

клоняйтесь же Мне!"». И Аятов с таким смыслом множество и они известны. И дуа является одним из самых почетных видов поклонения, как пришло в Хадисе: «**Дуа — мозг поклонения**», — сказали ученые: «Смысл этого, что оно чистое поклонение, потому что взывающий взывает при прекращении надежды на всех, кроме Аллаха. И это суть Таухида и искренности». И в другом Хадисе: «**Дуа является поклонением**». Также пришел Хадис: «**Аллах любит настойчивых в мольбе**». В другом Хадисе: «**Аллах гневается на того, кто не просит у Него**». В двух Сахихах приходит от Пророка ﷺ: «**Нисходит наш Господь на ближнее небо каждую ночь, когда остается последняя треть ночи, и говорит: "Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил? Кто просит Меня, чтобы Я дал? Кто ищет моего прощения, чтобы Я простил"**». Сначала Он упомянул слово дуа, потом испрашивание, потом просьбу прощения, и просящий прощение является испрашивающим, подобно тому, как испрашивающий является взывающим. Присоединение просьбы и испрашивание прощения к дуа является присоединением частного к общему, которое включает в себя и другие вещи, так сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин رحمه الله.

Аллах приказал совершать ему дуа во многих местах Своей Книги. Пророк ﷺ много совер-

шал дуа Аллаху, просил у Него прощение и приказывал это во множестве Хадисов. Сказал Всевышний: «**Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи**». Сказал ибн Аббас: «**"Тебе одному мы поклоняемся"**, — Тебя мы единим, боимся и надеемся на Тебя, о наш Господь, а не кого-то другого. **"Тебя одного молим о помощи"**, — чтобы подчиняться Тебе во всех наших делах». Сказал Катада: «Ваш Господь приказывает, что бы вы искренне поклонялись Ему и просили у Него помощи во всех своих делах». И выставление вперед того, что обуславливается, в двух предложениях несет смысл ограничения и обособления у ученых риторики и у всех толкователей. И сказал аль-Корий, что когда Аллах упомянул Того, Кто достоин похвалы, Он описал Его великими Атрибутами, которые отличают Его от остальных творений. И знание связано с Тем, Кто обладает Великим положением, Достойным похвалы, крайней степени подчинения Ему и просьбой помощи в важных делах. Тот, к Кому обращаются, обладает этими Атрибутами, и говорится: «Тебе одному, о Тот, Кто обладает этими Атрибутами, мы поклоняемся. И только Тебя одного молим о помощи и никого другого».

Сказал ибн аль-Кайим رحمه الله: «Тайны сотворения, приказа, Книг, законоположений, награды и на-

казания заключаются в этих двух словах, и вокруг них крутится поклонение и Единобожие, так, что было сказано: Аллах ниспослал сто четыре Книги и собрал их смысл в Таурате, Инджиле и в Куръане, и собрал смысл этих трех Книг в Куръане, и собрал смысл Куръана в коротких Сурах, и собрал смысл этих Сур в «Аль-Фатиха», и смысл Суры «Аль-Фатиха» собран в Словах: «**Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи**». Эти Слова поделены между Господом и рабом, одна половина для Господа, а это Слова: «**Тебе одному мы поклоняемся**», — а другая половина для раба: **"Тебя одного молим о помощи"**». Конец его слов.

Аллах обязал рабов поклоняться Ему одному и просить помощь у Него одного, а этот безбожник, возводящий ложь на Аллаха, говорит, что Аллах приказал вам просить помощи у мертвых и отсутствующих, и что бы вы стремились к ним в ваших делах!!! И как же велика эта враждебность к Аллаху, а ведь Аллах сказал: «**И устремись к своему Господу**», — то есть стремись к Нему, а не к кому-то другому. И сказал Пророк ﷺ: «**Если просишь, проси у Аллаха. И если обращаешься за помощью, то обращайся к Аллаху**». В том, что уже предшествовало, мы установили определение поклонению, и что каждая вещь, кото-

рую приказал Аллах и приказал Его Посланник, в обязательной форме или желательной, является поклонением, и если ты воззвал к Аллаху, то совершил поклонение Ему, а если воззвал к кому-то другому, помимо Него: мертвому, отсутствующему, камню или дереву, то совершил поклонение этому другому. Если ты совершил земной поклон Аллаху, то совершил поклонение Ему, а если направил его кому-то другому, то стал поклоняющимся этому другому. Если ты совершил жертвоприношение Аллаху, то совершил поклонение Ему, а если направил это кому-то другому, то стал поклоняющимся ему, и таким образом — все остальные виды поклонений; это вместе с тем, что ясных текстов Куръана, запрещающих взывать к кому-то помимо Аллаха, осуждающих совершившего это и порицающих его, больше, чем текстов с запретом совершать земной поклон кому-то помимо Него, как это известно у ученых и простолюдинов.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин ﵀ в своих словах о мольбе Зу ан-Нуна: «Слова дуа (الدعاء) и даъва (الدعوة) в Куръане включают в себя мольбу поклонения[38] и мольбу просьбы[39]». И он истолковал Слова Аллаха: «**Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам**», — и так, и так.

38. دعاء عبادة дуа ибада.

39. دعاء مسألة дуа масъаля.

Сказал ибн аль-Кайим в «Бадаиу ль-фаваид» после Аятов, которые он упомянул: «И такого много в Куръане, разъясняющего, что объект поклонения обязательно должен владеть принесением пользы и вреда, к нему взывают с мольбой просьбы для принесения пользы и отвержения зла, и взывают мольбой поклонения поклоняющиеся ему с надеждой и страхом. Знай, что эти два вида взаимосвязаны, и каждая мольба поклонения включает в себя мольбу просьбы, а каждая мольба просьбы заключает в себе мольбу поклонения». До его слов: «Это не из раздела использования общего слова в обоих его значениях, а также использование слова в прямом и переносном значении, напротив, это использование в одной единой сути, которая включает в себя обе вещи». Конец его слов.

И согласно этому, Его запрет на взывание к кому-то другому является ясным текстом, запрещающим мольбу поклонения и мольбу просьбы, это запрет каждого из этих видов. Сказал Всевышний: «**А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке**», — этот Аят включает в себя два вида мольбы. Затем Он сказал: «**Когда вы взываете к ним, они не слышат вашей молитвы**», — это ясно говорит о мольбе просьбы, поэтому Он ска-

зал: «...**а если бы даже услышали, то не ответили бы вам**». И тот, кто не слышит мольбы взывающего к нему, не достоин того, чтобы к нему взывали. И тот, кто не отвечает на мольбу, даже если услышит, не достоин того, чтобы к нему взывали. И это состояние мертвого, он не слышит мольбу того, кто взывает к нему, а если даже допустить, что слышит, то не ответит ему, по причине своей немощности. И Слова Аллаха: «**А те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют даже плевой на финиковой косточке**», — эти два Аята включают в себя каждого, к кому взывают многобожники, помимо Аллаха. Известно, что они взывают к Ангелам, Мессии, его матери, Узейру, джиннам, аль-лят и другим; и те, мертвые, к которым взывают, также входят в это обобщение.

И если будет сказано, что мертвые слышат, то мы скажем, как это предшествовало, что не установлено достоверно, что мертвый слышит каждую речь. Слова Пророка ﷺ: «**Какой бы мусульманин не поприветствовал меня миром, Аллах непременно вернет мою душу в тело, и я отвечу ему**», — и также Хадис, который приводился до этого: «**Каждый раз, когда какой-либо мусульманин, проходящий мимо могилы своего брата, которого знал в мирской жизни, даст**

ему салам, Аллах вернет его душу, для того чтобы он ответил на его приветствие», — указывают на то, что возвращение души происходит при приветствии.

Сказал Всевышний: «**Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться**».

Сказал шейху ль-Ислам абу ль-Аббас ибн Теймия رحمه الله в своих словах об этом Аяте, когда упомянул, что некоторые из праведных предшественников сказали, что тут имеются в виду Ангелы, другие упомянули вместе с ними людей, как Мессия, его мать и Узейр, были те, кто сказал, что это джинны, затем он сам сказал: «Праведные предшественники упоминали вид, подразумеваемый в этом Аяте, для примера, подобно тому, как переводчик, когда его спрашивают о смысле слова хлеб, говорит лепешка. И в этом Аяте подразумевается обобщение для всех, к кому взывают помимо Аллаха. И каждый, кто взывал к мертвому и отсутствующему, из числа Пророков или

праведников, со словами просьбы помощи или чем-то другим, то этот Аят касается его так же, как касается тех, кто взывает к Ангелам и джиннам. И известно, что они бывают посредниками в том, что Аллах предопределяет посредством их деяний, и несмотря на это, Он запретил взывать к ним и разъяснил, что они не способны отвести вред от взывающего и перенести его. Они не могут устранить его полностью и перенести из одного места в другое, из одного состояния в другое, как изменение свойства или количества. Поэтому Он сказал «**перенести ее**» и упомянул в неопределенной форме, которая объемлет все виды переноса. Сказал Всевышний: «**Мужи из числа людей искали покровительства мужей из числа джиннов, но они только увеличивали в них страх**». Бывало так, что один из людей останавливался в какой-то долине и говорил: «Прибегаю к защите главного этой долины от зла глупцов, находящихся под его властью». Тогда джинны говорили: «люди ищут защиту у нас», — и увеличивали в них страх. Имамы, как Ахмад и другие, ясно высказались о том, что не дозволено прибегать к защите творений. И это то, чем они аргументировали на то, что Слова Аллаха не являются созданными, потому что установлено, что Пророк ﷺ прибегал к защите Слов Аллаха

и приказывал это. Просьба защиты (аль-истиаза), просьба помощи (аль-истиджара) и зов о помощи (аль-истигъоса) являются видами мольб (дуа) и просьб, и эти слова близки между собой». Конец его слов.

Мы уже привели некоторые Хадисы, в которых поиск защиты называется мольбой, поэтому имамы-составители книг вводили Хадисы о поиске защиты в раздел мольб, как авторы двух Сахихов и другие, потому что просьба защиты у них по сути является мольбой, и это явно видно. И если человек скажет: «прибегаю к защите такого-то» или «прошу его, чтобы он избавил меня от чего-то», или «устранил от меня что-то» — во всех этих случаях он является испрашивающим, просящим и взывающим. Посмотри же на слова ибн Теймии, что каждый, кто взывал к мертвому и отсутствующему, то этот Аят касается его. И это явный смысл, потому что они являются отсутствующими, подобно Ангелам и Мессии, и отсутствующие Ангелы ближе, чем отсутствующий человек, они способны на то, на что не способен человек, также они бывают посредниками в том, что Аллах предопределяет посредством их дел. И среди тех, кого также подразумевает этот Аят, есть мертвые, такие как Марьям и Узейр, и с уверенностью известно, что

мертвые и отсутствующие люди не способны ни устранить вред от тех, кто к ним взывает, ни преобразовать его из одного состояния в другое, и этот Аят несомненно включает их. И говорится взывающим к ним: «Взывайте к ним, они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого».

Сказал ибн аль-Кайим в «аль-Мадаридж»: «Также из видов многобожия просьба нужд у мертвых, обращение к ним с просьбой помощи и направление к ним. И это является основой многобожия во всем мире, ведь дела мертвого уже закончились, и он не владеет даже для себя самого ни вредом, ни пользой, не говоря уже о том, кто к нему обращается с просьбами о помощи, просит у него удовлетворение своей нужды или просит, чтобы он заступился перед Аллахом в его просьбе. Мертвый нуждается, чтобы совершали дуа за него, просили для него милости и прощения, как это завещал нам Пророк ﷺ: когда мы посещаем могилы мусульман, мы просим милости для них, просим для них у Аллаха благополучия и прощения. Противоположное же положение этого у многобожников, они посещают могилы для поклонения, просьбы решения своих нужд и просьбы помощи у них, они сделали могилы мертвых идолами, которым поклоняются, и назы-

вают отправление к ним Хаджем, собирая таким образом многобожие к Аллаху, изменение Его Религии, вражду к приверженцам Единобожия и приписывание им умаление достоинства мертвых. Хотя они сами умаляют достоинство Творца посредством многобожия и умаляют достоинство Его приближенных единобожников, которые не приобщают к Нему ничего в сотоварищи, посредством осуждения, ругания и вражды. И также они очень сильно умаляют достоинство тех, кого они приобщают в сотоварищи, если думают, что те довольны их многобожием, приказали им это и покровительствуют по причине этого. Такие люди являются врагами Посланников и приверженцев Единобожия во все время и во всех местах. И как же много людей ответили на их призыв. И не спасся от этого большого многобожия никто, кроме тех, кто очистил Единобожие Аллаха, враждовал с многобожниками ради Аллаха, приближался к Нему посредством ненависти к ним и избрал одного Аллаха своим Покровителем, Богом и объектом поклонения, кто исповедовал любовь и страх к Аллаху, покорился Аллаху, уповал и просил помощи у Аллаха; если просил, то просил у Аллаха, а если обращался за помощью, то обращался к Аллаху, если совершил деяние, то ради Аллаха, уповая на Аллаха и с Аллахом».

Сказал он в другом месте: «Таким было слово поклоняющихся Мессии (христиан) Пророку ﷺ, когда он сказал им, что Мессия является рабом, они сказали: «ты умалил достоинство Мессии и оскорбил его». И также поступают многобожники с тем, кто запрещает избирать могилы идолами, которым поклоняются, и мечетями, и приказывает им посещать их только с той целью, которой позволил Аллах и позволил Его Посланник. Эти многобожники говорят: «Ты умалил достоинство обитателей могил». Посмотри же на сходство между их сердцами, как будто бы они заповедовали это друг другу. Кого Аллах поведет прямым путем, тот последует прямым путем, а кого Он введет в заблуждение, то ты не найдешь ему покровителя и наставника.

Аллах в Своей Книге исключил все причины, за которые могут держатся многобожники, это познает тот, кто поразмышляет, и он узнает, что кто избрал помимо Аллаха покровителя или заступника, то он подобен пауку, который избрал своим жилищем паутину, воистину, самым непрочным жилищем является дом паука, если бы они только знали. Сказал Всевышний: «**Скажи: «Призовите тех, кого вы считали богами наряду с Аллахом». Они не владеют даже мельчайшей частицей на небесах и на земле и не являются**

совладельцами чего-либо на них, и нет у Него среди них помощников. Ничье заступничество перед Ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено». Многобожник берет себе объект поклонения, для того чтобы получить от него пользу, но польза не может быть получена ни от кого, кроме того, у кого имеется одно из этих четырех качеств: либо он владелец того, чего от него хочет поклоняющийся ему, если же он не является владельцем, то соучастник, если же он не соучастник, то помощник, если он не является помощником, то заступник перед ним. И Аллах, Пречист Он, отверг все четыре качества по порядку, начиная от высшего, заканчивая низшим. Он отверг власть, соучастие, помощь и заступничество, которое возомнил многобожник, но утвердил заступничество, в котором нет доли многобожнику, а это заступничество, произошедшее после Его дозволения. И достаточно этого Аята как света, довода, спасения и очищения Единобожия, обрубания основы и сущности многобожия, для того, кто размышляет. И Куръан полон подобными Аятами, однако большинство людей не ощущают того, что попадают под их смысл, и то, что они содержат, они думают, что это касается тех людей, которые жили давно и не оставили наследников, и это то, что становится

преградой между сердцем и пониманием Куръана. Клянусь Аллахом, даже если эти поколения людей уже прошли, однако их деяния унаследовали те, кто подобен им, хуже них или меньше злом; и Куръан имеет в виду их так же, как имел в виду их предшественников, однако, дело обстоит таким образом, как сказал Умар ибн аль-Хаттаб ﵀: «Рукоять Ислама будет рушиться одна за другой, когда в Исламе вырастут люди, которые не знают джахилии», — потому что если человек не знает джахилии, многобожия, и осуждаемое Куръаном, то впадет в это, утвердит это, будет призывать к этому и посчитает это правильным и хорошим. И он не осознает того, что он находится на том же, на чем были люди периода невежества или в подобном этому, или еще хуже этого, или меньше злом. И по причине этого рукоять Ислама будет рушиться. Одобряемое будет считаться порицаемым, порицаемое одобряемым, нововведение Сунной, а Сунна нововведением, человек будет обвиняться в неверии за чистую веру и очищение Единобожия, и также будет обвиняться в нововведении за чистое следование Посланнику и отдаление от страстей и нововведений. Тот, кто обладает разумом и живым сердцем, наблюдает это воочию. И Аллах — Тот, у Кого просят помощи».

Это его слова, да помилует его Аллах, сказанные в его время, и как же велико было бы его удивление, если бы он застал наши времена. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.

Сказал также ибн аль-Кайим: «Сказал наш шейх, что эти нововведенческие деяния у могил имеют степени. Самая далекая из них от Шариата и распространенная среди людей та, при которой у мертвого испрашивается нужда или помощь в чем-либо. Он сказал, что такие люди — из вида идолопоклонников. Поэтому шайтан представляется им в образе мертвого или отсутствующего, подобно тому, как представляется для идолопоклонников, и это происходит у неверующих из числа многобожников и людей Писания: один из них может взывать к тому, кого возвеличивает, и иногда шайтан может предстать перед ним и сообщать некоторые сокровенные вещи. И также к этому относится земной поклон могиле, обтирание об нее и целование ее.

Вторая степень: просьба посредством них у Аллаха[40] — то, что совершает множество последних поколений, и это является нововведением, по единогласию мусульман.

40. Подобно тому, кто просит Аллаха ради Пророка или ради высокого положения кого-либо.

Третья степень: когда человек думает, что мольба к Аллаху возле могилы не останется без ответа или она лучше, чем мольба, совершенная в мечети, поэтому он стремится посетить могилу и совершить молитву возле нее, для того чтобы попросить свои нужды возле могилы. Это также является порицаемым нововведением, по единогласию мусульман, и запретным деянием. И я не знаю в этом вопросе разногласия между имамами Религии, даже если множество поздних поколений совершает это. Некоторые из них говорят, что могила такого-то является проверенным противоядием. И история, передаваемая от аш-Шафии, якобы он совершал дуа на могиле абу Ханифы, является явной ложью». Конец его слов.

Сказал ибн аль-Кайим: «Я видел у абу ль-Вафы ибн Акыля прекрасный раздел, касающийся этого вопроса. Сказал он: «Когда для невежд и простых людей стали тяжелы обязанности, возложенные Религией, они отклонились от установлений Шариата к установлениям, которые сами выбрали для себя, и тогда им стало легко жить, потому что они не подчиняются в этих установлениях кому-то». Далее сказал: «И я считаю их неверующими по причине этих установлений. Подобно их возвеличиванию могил и оказанию им почета в том, что запретил Шариат, подобно уста-

новлению светильников на могилах, целованию их, нанесению благовоний на них — обращение к мертвым с нуждами, написание им записок со словами «о мой покровитель, сделай мне то-то и то-то», взятие песка для получения благословения, установление благовоний на могилы, отправление с целью посещения их и вешание тряпок на деревья, следуя за теми, кто поклоняется аль-лят и аль-уззе». Конец его слов.

Был спрошен шейху ль-Ислям о двух людях, которые поспорили в одном вопросе. Сказал один из них: «Нам необходим посредник между нами и Аллахом. Мы не можем достичь Его без этого».

И он ﵀ ответил: «Если он имеет в виду, что обязательно должен быть посредник, который доводит до нас приказ Аллаха, то это истина. Воистину, творения не знают, что любит Аллах, чем Он доволен, что Он приказал и что запретил, кроме как через посредничество Посланников, которых Аллах посылает к Своим рабам, и это является той вещью, на которой сошлись представители разных религий из числа мусульман, иудеев и христиан, все они утверждают посредничество Посланников между Аллахом и Его рабами, которые доносят приказы и запреты Аллаха. Сказал Всевышний: «**Аллах избирает среди Ангелов и людей Посланников**». И кто

отверг это посредничество, тот является неверующим по единогласию приверженцев религий.

Если же под посредничеством он подразумевает посредника, которого рабы берут между собой и Аллахом, для получения пользы и отвержения вреда — подобно тому, если посредничество будет в пропитании рабов, одерживании ими победы и в наставлении их, они будут просить это у посредников и возвращаться к ним с этими потребностями — то это является великим многобожием, из-за которого Аллах обвинил в неверии многобожников, потому что они взяли себе покровителей и заступников помимо Аллаха, приобретая посредством них пользу и отводя вред. И кто сделал Ангелов и Пророков посредниками: взывает к ним, уповает на них, просит у них приобретение пользы и отведение вреда, как например, просит прощение грехов, наставление сердец, устранение печалей и покрытие нужд — то такой является неверующим по единогласию мусульман». До его слов: «И кто утвердил посредников между Аллахом и Его творениями, которые подобны привратникам между правителем и его подданными, с той стороны, что они доносят к Аллаху нужды Его творений, и что Он наставляет рабов, наделяет их пропитанием и дает победу посредством их посредничества, таким образом, что тво-

рения просят их, а они просят Аллаха. Подобно тому, как посредники просят правителей о нуждах людей, по причине своей близости к правителям, а люди вежливо просят их, чтобы они передали об их нуждах правителю. Или они полагают, что просьба через посредников наиболее полезна, чем просьба непосредственно у правителя, потому что они ближе к королю, чем сам просящий. И кто установил посредников с таким смыслом, тот неверующий и многобожник, его обязательно следует призвать к покаянию, он либо покается, либо убивается. Такие являются уподобляющими: они уподобили Творца творениям и сделали Аллаху равного. И в Курьане имеется столько опровержений на таких людей, что эта фатва не способна их вместить. Это является религией многобожников, поклоняющихся идолам, которые говорили, что это образы Пророков и праведников, и они являются посредниками, которые приближают их к Аллаху». Конец его слов, которые были приведены сокращенно.

Сказал шейху ль-Ислам رحمه الله в «Ар-рисаляту санийя», когда упомянул Хадис о хариджитах: «И если во времена Пророка ﷺ были такие, кто вылетал из Ислама, вместе с тем, что совершал много поклонения, то пусть знают люди, что причисляющий себя к Исламу сегодня также мо-

жет вылететь из Ислама. А это по причине таких вещей, как чрезмерство, которое порицает Аллах: как чрезмерство в отношении некоторых шейхов, как шейх Адий, или будь это чрезмерство к Али ибн аби Толибу или Мессии. И каждый, кто проявил крайность в отношении Пророка или праведника, и установил им вид из видов Божественности, как например, взывает к ним помимо Аллаха, говоря: «О мой господин такой-то, помоги мне», — или: «Окажи мне помощь», — или: «Уповаю на тебя», — или: «Мне достаточно тебя», — все это является многобожием и заблуждением; обладателя этого убеждения призывают покаяться, либо он кается, либо убивается. Поистине, Аллах отправил Посланников и ниспослал Книги, чтобы поклонялись только Ему одному и не брали себе других божеств вместе с ним. А те, кто берут себе других божеств (Ангелы, Мессия, Узейр, праведники или их образы) вместе с Аллахом, не говорят, что их божества творят и наделяют пропитанием, однако, они взывают к ним и говорят: «Это наши заступники перед Аллахом». Аллах отправил Посланников, которые запрещают взывать к кому-то, помимо Аллаха, и мольбой поклонения, и мольбой помощи». Конец его слов.

И множество текстов Куръана разъясняют, что многобожники во время бедствий забывают сво-

их божеств из числа Ангелов, людей и других и искренне молятся одному Аллаху, как сказал Всевышний: «**Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**». И сказал: «**Когда человека коснется вред, он взывает к своему Господу, обращаясь к Нему одному**». Сказал также: «**Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья**». Аятов об этом много и они известны. Аллах, Пречист Он, доволен их искренностью в такие моменты.

И смысл слов этого наводящего ложь на Аллаха в том, что Аллах приказал просить у мертвых и других, что Аллах любит это и доволен этим; и что более правильным было бы, чтоб эти многобожники во времена бедствий не обращались с искренностью к одному Аллаху, но более правильно было бы, чтобы они продолжали просить

у Ангелов, Мессии, Узейра и других, потому что это является средством приближения, которое приказал Аллах, согласно заявлению этого заблудшего. И достаточно этого как позора.

Из того, что добавляет ясности к тому, что мы упомянули, то, что Аллах назвал мольбу (дуа) в Своей Книге верой (الدِّينَ). Сказал Всевышний Аллах: «**Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**». И сказал: «**Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**». Сказал также: «**Вы путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при благоприятном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, и волны подступят к ним со всех сторон. Они решат, что они окружены, и станут взывать к Аллаху, очищая перед Ним веру**». И все толкователи согласны, что под верой в этом Аяте имеется в виду мольба, и это ясно разъясняется в подобных Словах Аллаха, как: «**Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него**», — и в Словах: «**станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду? О нет! Вы будете призывать только Его**». Также Сказал Аллах: «**Скажи: «Кто**

спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно», — то есть скрытно и явно; и: «…**говоря: “Если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны!”»**, — то есть они говорят, если Он спасет нас, то мы обязательно будем благодарны. Аллах в этих Аятах упомянул слово «الدِّينَ» в определенной форме с частицей аль, а это мольба. Сказал Всевышний: «**А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне**». Сказал также: «**Взывайте же к Аллаху, очищая перед Ним веру, даже если это ненавистно неверующим**». И сказал: «**Взывайте же к Нему, очищая перед Ним веру. Хвала Аллаху, Господу миров**». Сказал также: «**Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру. Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху**». И сказал: «**Скажи: "Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру"**». Аллах назвал мольбу верой, приказал очищать веру для Него, и противоположностью искренности является многобожие, а из частей веры — мольба. И кто направил что-то из веры не Аллаху, тот приобщил к Нему сотоварища. Сказал Всевышний Аллах: «**Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока Религия (الدِّينَ) не будет полностью посвящена Аллаху**», — то есть пока вся вера (الدِّينَ)

не будет посвящена Аллаху; и если будет какая-та вещь из веры посвящена не Аллаху, то неприкосновенность крови будет отсутствовать, а из видов веры — мольба, согласно ясным текстам Куръана.

Если будет спрошено, что означает Слово «аль-василя» (الْوَسِيلَةَ) в Аяте: «...**ищите пути приближения к Нему**», — то будет отвечено, что это слово обозначает приближение к Аллаху, Пречист Он, посредством совершения того, что Он приказал, и оставления того, что запретил.

Сказал аль-Багави: «Аль-василя — это средство приближения». Сказал аль-Байдови: «То есть то, посредством чего вы достигнете Его награды и снищете Его благосклонность, выполняя деяния подчинения и оставляя грехи». Сказал ибн Касир: «Смысл этого: приближайтесь к Нему посредством дел подчинения и деяний, которыми Он доволен». Далее сказал: «...и это является единогласием толкователей». И подобное толкование он сделал также в другом Аяте: «**Они ищут близости к своему Господу**».

Сказал аль-Багави: «Аль-василя — это средство приближения, и было сказано, что аль-василя — это каждая вещь, с помощью которой приближаются к Аллаху».

Сказал аль-Байдови: «**"Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут близости к своему**

Господу", — то есть эти творения, которые многобожники избрали божествами, ищут близости к Аллаху посредством подчинения. **"Пытаясь опередить других"** — является замещением «واو» (يبتغون) «**ищут**», то есть тот, кто из них ближе к Аллаху, ищет приближение, а что же говорить о тех, кто помимо близких к Аллаху».

Сказал ибн Касир: «Было сказано, что они сильно пытаются опередить других в приближении к Аллаху, посредством подчинения Ему и увеличения благих дел».

И слова аль-Багави: «Они смотрят, кто из них ближе к Аллаху, и посредством него ищут близости к Аллаху», — это является словами аль-Багави, а не ибн Аббаса, и тот, кто передал эти слова, заблудился в приписывании их ибн Аббасу. И слова аль-Багави обозначают то, что делали сподвижники при жизни Пророка ﷺ, прося его сделать за них дуа и попросить дождь, как это пришло во многих Хадисах. И то, что делал Умар после его смерти ﷺ, прося дождь посредством Аббаса, сказав: «О Аллах, раньше мы просили Тебя посредством нашего Пророка и Ты ниспосылал дождь, Теперь мы просим Тебя посредством дяди нашего Пророка, ниспошли же нам дождь». И также поступал Муавия с Язидом ибн Асвадом аль-Джураши, когда просил дождь. Он сказал:

«О Аллах, мы просим у Тебя посредством лучшего из нас — Язида. О Язид, подними руки (взывая) к Аллаху», — тогда он поднял руки и начал молиться, и они тоже начали молиться, и через некоторое время пошел дождь. И это является одним из видов «аль-васили».

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин: «Что касается приближения посредством чего-то к Аллаху и обращения к Нему, и испрашивания Его посредством праведных деяний, которые приказал Аллах, подобно мольбе троих, которые выбрались из пещеры посредством своих праведных деяний; подобно совершению мольбы и заступничества Пророками и праведниками, то в дозволенности этого нет разногласий, более того, это является средством приближения, которое приказал Аллах в Своих Словах: «**Ищите пути приближения к Нему**» и в Словах: «**Они сами ищут близости к своему Господу**». И поиск пути приближения к Нему — это поиск того, чем можно воспользоваться как средством, то есть добиваясь Его и приближаясь к Нему, используя это средством либо со стороны поклонения, подчинения и выполнения приказов, либо со стороны просьбы, взывания о помощи и стремления к Нему в приобретении блага и отведении зла, и из этого раздела — испрашивание Его посредством Его Имен

и Атрибутов, как в словах: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя, поскольку Тебе принадлежит хвала, и нет бога, кроме одного лишь Тебя, Всемилостивого, Создателя небес и земли, о Обладатель Величия и Щедрости»».

Оппонент аргументировал Словами Всевышнего Аллаха: «**Никто не обретет права заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом**», — и сказал: «В этом Аяте сообщается, что Аллах дал верующим во владение заступничество. И не запрещено просить заступничество у тех, кто владеет им по праву от Аллаха, подобно просьбе имущества или чего-то другого у тех, кому это даровал Аллах. И целью того, кто взывает к нему ﷺ и приближается посредством него, является заступничество». Конец его слов.

Его слова, что Аллах дал верующим заступничество во владение, подобно тому, как дал во владение имущество людям в мирской жизни и другие вещи, то суть этого сравнения в том, что заступники заступаются перед Аллахом без Его дозволения и за тех, кем Он не доволен, чтобы заступались, подобно тому, как люди в мирской жизни распоряжаются тем, что дал им Аллах, без Его дозволения, иногда они распоряжаются им в том, чем недоволен Аллах и распоряжаются согласно своему выбору, не по приказу Аллаха

и Его разрешению, иногда они дают его тому, кому Аллах не доволен чтобы давали, а иногда они отказывают тому, кому Аллаху любимо чтобы давали. Более того, иногда они дают тому, кому Аллах запретил давать, и не дают тому, кому Аллах повелел давать. Иногда они приближаются посредством имущества к тому, кого Аллах повелел отдалить, и отдаляют того, кого Аллах велел приблизить. Но положение заступников перед Аллахом не является таковым. И тексты Куръана ясно говорят о том, что никто не заступается перед Ним, кроме как с двумя условиями: Его разрешение заступнику и довольство тем, за кого заступаются. И если эти два условия будут отсутствовать, или хотя бы одно из них, то заступничество не состоится. Сказал Всевышний: «**Сколько же на небесах Ангелов, заступничество которых не принесет никакой пользы, пока Аллах не позволит заступиться за тех, за кого Он пожелает и кем Он доволен**». И сказал: «**Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения**». Сказал также: «**Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения**». И сказал: «**В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит и чьими речами Он будет доволен**». Сказал также: «**Или же они взяли себе заступ-**

ников помимо Аллаха? Скажи: "А если они не владеют ничем и не разумеют?". Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество целиком. Ему принадлежит власть над небесами и землей, и к Нему вы будете возвращены"».

И это сравнение хуже, чем сравнение заступничества многобожников с ходатайством перед царями. Многобожники поставили своих заступников на уровень приближенных к царям, которые заступаются перед ними без их дозволения и за тех, кем цари не довольны, чтобы за них заступались. Это и есть ширковское заступничество, которое отверг Куръан. А что касается сравнения этого невежды, то он сравнил заступничество с положением людей в мирской жизни и их владением в ней, и тот, кто просит что-то у людей в мирской жизни, просит у них то, чем они владеют, и обычно говорит: «Дай мне то-то, чем ты владеешь». И этот человек даже не говорит, что они являются заступниками перед Аллахом, и не говорит: «Заступитесь за меня». И таким образом разъясняется ложность его сравнения и его заблуждение.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин после предыдущей речи: «Поэтому люди относительно заступничества бывают трех видов:

Многобожники утвердили заступничество, которое является многобожием, подобно тому, как

творения заступаются перед творениями, как приближенные заступаются перед царями, потому что цари нуждаются в этом. И их приближенные заступаются без их дозволения, и цари отвечают на их просьбы, по причине нужды в них. И те, кто утвердили подобное заступничество перед Аллахом, являются многобожниками и неверующими. Потому что никто не заступается перед Аллахом без Его дозволения, и Он не нуждается ни в ком из творений. Напротив, по причине Его Милости и благодеяния Он отвечает на мольбу заступника. Поэтому Он сказал: **"Нет для вас, помимо Него, ни покровителя, ни заступника"**». До его слов: «А что касается хариджитов и муътазилитов, то они отрицают заступничество нашего Пророка ﷺ за тех, кто совершал грехи из его общины. Они, заблудшие нововведенцы, противоречат известной Сунне, переданной от Пророка ﷺ, и единогласию лучших поколений.

Третья категория: приверженцы ахлю Сунна ва ль-джамаа, а это праведные предшественники общины, ее имамы и те, кто последовал за ними во благе. Эта категория утвердила то, что утвердил Аллах в Своей Книге и в Сунне Своего Пророка, и они отвергли то, что отверг Аллах. Заступничество, которое они утвердили — это то, о котором

пришли Хадисы. А что касается заступничества, которое они отвергли, это заступничество, которое отверг Куръан, в противоположность многобожникам, христианам и тем, кто уподобился им из этой общины, и такое заступничество отвергают люди знания и веры, подобно требованию у Пророков, праведников, отсутствующих и мертвых исполнение нужд. Многобожники говорят: «Если те, к кому мы взываем, захотят это, то исполнят наши нужды», — и говорят, что они перед Аллахом подобны приближенным царя, которые заступаются без дозволения царя. Они могут вольно обращаться к царю, который исполняет их нужды. И этим самым они установили Аллаху тех, к кому они взывают, на уровень сотоварищей царя. Пречист Всевышний Аллах от этого». Конец его слов.

Оппонент говорит, что Аллах дал заступничество во владение верующим, аргументируя Словами Аллаха: «**Никто не обретет права заступничества, кроме тех, у кого был завет с Аллахом**», и Словами: «**Те, к кому вы взываете помимо Него, не владеют заступничеством. Заступаться будут только за тех или только те, которые осознанно засвидетельствовали истину**», — опираясь на одно из мнений толкователей, что исключение в этих Аятах является присоединенным.

И говорить, что Аллах дал заступничество во владение верующим является ошибкой, напротив, заступничество целиком принадлежит Аллаху: «**Скажи: "Аллаху принадлежит заступничество целиком"**». Аллах утвердил заступничество с Его дозволения, и Пророк ﷺ сообщил, что Пророки и праведники будут заступаться. И согласно этому, кому Аллах дозволил заступаться, то о нем можно сказать, что он имеет право заступаться только в отношении того, за кого ему было дозволено, и он не может заступаться за того, за кого не было дозволено. Это владение зацеплено за дозволение и довольство Аллаха, оно не является абсолютным владением, как себе возомнил этот заблудший. И господин заступников ﷺ не будет заступаться, пока ему не будет сказано: «**Подними свою голову, говори и ты будешь услышан, обращайся с заступничеством, и оно будет принято**». Сказал Аллах Всевышний самому почетному для Него творению: «**Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются родственниками, после того, как им стало ясно, что они будут обитателями Ада**», — когда Пророк ﷺ сказал о своем дяде: «**Я обязательно буду просить за тебя прощения (у Аллаха), пока мне не будет запрещено**

это делать». И сказал Аллах о лицемерах: «**Будешь ли ты просить прощения для них или не будешь делать этого, Аллах все равно не простит их, даже если ты попросишь для них прощения семьдесят раз**».

Слова оппонента: «Цель взывающего к нему ﷺ и ищущего приближения посредством него ﷺ к Аллаху — это только лишь обретение заступничества».

Ответ на это уже предшествовал, что это является желаемым результатом для многобожников от тех, кому они поклоняются, как Аллах сообщил о них в Своих Словах: «**Они — наши заступники перед Аллахом**», — и в Словах: «**Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе**». И эти многобожники не говорили, что кто-то из тех, кому они поклоняются (Ангелы, Мессия, Узейр или джинны), самостоятельно исполняют их нужды, однако они говорили: «Они являются нашими заступниками перед Аллахом в исполнении наших нужд».

Его слова: «Сподвижники просили у Пророка ﷺ и он не порицал их. Он не сказал им: "Вы совершили многобожие, потому что попросили у меня до дозволения"». Далее говорит: «И это указывает на то, что это дозволено при его жизни и после

смерти, потому что он живой в своей могиле, по единогласию». Далее сказал: «И то, что дозволено просить у него при жизни, то это также дозволено просить после смерти. И тот, кто запрещает это, должен привести доказательство. И согласно вашим словам, что просьба является поклонением, следует, что нет разницы между жизнью и смертью». Конец его слов.

Что касается его аргументирования просьбой сподвижников у Пророка при его жизни, чтобы он сделал дуа за них, и он не порицал их и не сказал: «Вы совершили многобожие», — то это является фальсификацией и обманом для невежд. Он говорит: если вы отрицаете просьбу совершения мольбы им после смерти, то тогда вам следует не разрешать это при его жизни!!! И если вы говорите, что он ﷺ не будет заступаться в Судный День, кроме как после дозволения Аллаха, то тогда вам следует сказать, что он ﷺ не взывал ни для кого в мирской жизни, кроме как после дозволения Аллаха ему в этом!!!

Он говорит: «Так как установлено, что сподвижники просили у него сделать дуа за них при его жизни, то в таком случае это дозволено после его смерти».

И говорит: «И если он взывал за них без дозволения Аллаха, то тогда дозволено, что он будет

заступаться за них в Судный день без дозволения Аллаха». Это истинная суть его слов!!!

Этому человеку будет сказано: разве кто-то говорит, что нельзя попросить у Пророка ﷺ при его жизни или у кого-то другого сделать дуа? Такое не говорит никто. Сподвижники просили у него, чтобы он сделал дуа за них, чтобы он попросил дождь для них, чтобы он попросил помощи для них, и чтобы он попросил прощения для них. И Аллах приказал ему это: «**Проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин**» и сказал: «**Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным**». И его ﷺ дуа за них является самым великим средством осуществления их нужд. Сказал он ﷺ Умару, когда Умар попросил у него разрешения совершить умру: «**Помяни и нас, братик, в своей мольбе**». И мусульмане не переставали просить друг у друга совершить дуа. Сказал Всевышний: «**А те, которые пришли после них, говорят: "Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал"**».

Его слова: «Пророк ﷺ не порицал их и не сказал им: "Вы совершили многобожие, потому что попросили у меня до дозволения"».

Это является устрашением от него и заблуждением простолюдинов. Разве кто-то говорит так? Однако то, что зависит от разрешения Аллаха — это заступничество в Последней жизни, когда повеление и власть будут принадлежать Аллаху, Единственному и Всемогущему, Которого никто не сможет победить и одолеть. Сказал Всевышний: «**В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый позволит, и чьими речами Он будет доволен**». И сказал: «**Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения**». Сказал также: «**В тот день, когда Дух (Джибрил) и Ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит Милостивый, и говорить они будут правду**». Аллах, Пречист Он, разделил законоположения мирской жизни и Последней и узаконил для людей в мирской жизни совершать дуа друг за друга, за живых и мертвых, и даровал им во владение какие-то вещи, которыми они распоряжаются, и распоряжаются они согласно своему выбору; а что касается Последней жизни, то Всевышний поведал, что Он единоличен во владении, приказе и рас-

поряжении в этот день. И никто не сможет ничего сделать и ни у кого не будет власти вместе с Ним: «**В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху**». И не будет заступничества, кроме как после Его дозволения: «**Никто не будет заступаться, кроме как после Его дозволения**».

И слова этого заблудшего вращаются вокруг уравнивания между законоположениями мирской жизни и Последней. Это из самых великих видов вражды и восстаний против Аллаха и Его Посланника: «**А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия**».

Его слова: «Посланник ﷺ жив в своей могиле, по единогласию». Утверждение о единогласии является ложью от него. И он сам опроверг свое высказывание о единогласии тем, что упомянул после этого передачу от Малика, где он сказал абу Джаъфару: «Воистину, его неприкосновенность после смерти такая же, как при жизни», — и имам Малик в своих словах абу Джаъфару описал Пророка ﷺ смертью. И то, что он передал от Малика, делает ложным его заявление о единогласии. Он

приводит это выражение, в котором Пророк ﷺ описывается смертью, и противоречит сам себе.

И также его слова на Хадис «о рабы Аллаха, задержите» делают ложным его заявление, сказал он: «По причине того, что Пророк ﷺ является присутствующим, вместе с тем, что он мертв, для нас узаконено обращаться к нему и приветствовать его в молитве, а это наши слова: "Мир тебе, о Пророк, и Милость Аллаха и Его благословение"».

Его слова: «Он является присутствующим, вместе с тем, что он мертв» — являются описанием Пророка смертью сейчас. И вместе со всем этим, он не сможет привести даже одну букву от имамов — от тех, чье согласие и несогласие берется в расчет, как четыре имама и подобные им — о том, что жизнь Пророка ﷺ в могиле именно такая, на которую он указал.

Сказал ибн аль-Кайим: «Не было передано достоверных Хадисов, что он ﷺ живой в могиле. Однако мы убеждены, что Пророки, особенно, печать Пророков и самый лучший из них — Мухаммад, мир им всем и благословение Аллаха, выше по положению, чем шахиды. Аллах сказал о шахидах, что они живы у своего Господа и наделяются пропитанием. И Пророки тем более достойны этого. Сказал Всевышний: «**Никоим образом не считай мертвыми тех, которые**

были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа». И вместе с этим шахиды входят в Слова Аллаха: «**Каждая душа вкусит смерть**» и: «**Воистину, ты смертен, и они смертны**». Аллах утвердил смерть для шахидов по причине их вхождения в общий смысл Аятов, подобно Пророкам, и это видимая смерть. И также Аллах отверг от них смерть. И утвержденная смерть не является отвергаемой смертью. Утвержденная смерть — это расставание души с телом, и это видимо и осязаемо. А отвергнутая смерть — это полное прекращение жизни души и тела». Конец его слов.

Сказал аль-Байдови о Словах Всевышнего: «**Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого**»: «В этом Аяте указание на то, что их жизнь не в телах и не из того вида, что можно ощутить, подобно жизни живых существ. Однако эта вещь, которая не познается разумом, напротив, она познается Откровением». Конец его слов.

Из удивительных вещей, что если бы человек пришел к мертвому, лежащему на поверхности земли, будь он шахидом или кем-то другим, и попросил бы у него, чтобы он сделал дуа за него, не говоря о том, чтобы просить непосредственно у него помощи над врагом или одежду, то люди сказали бы, что он сумасшедший. И когда он стал

прахом в чреве земли, то шайтан и призывающие к заблуждению из числа людей приукрашивают ему просьбу помощи у мертвого и просьбу у него исполнения нужд. В таком случае даже простолюдин со здоровым естеством понимает ложность этого, посредством своего естества. И как нам передали, был один человек из жителей Мекки, которого причисляли к знающим, он сказал простолюдину из числа жителей Неджда: «Вы не отдаете должного приближенным Аллаха. Аллах сказал о шахидах, что они живы у своего Господа и наделяются пропитанием». Тогда простолюдин ответил ему: «Аллах сказал «они наделяют пропитанием» с фатхой над «йа» или же «их наделяют», с даммой? Если с фатхой, то я буду просить у них, а если же с даммой, то я прошу у Того, Кто наделяет их». И тогда тот ответил ему: «Вы много препираетесь», — и замолчал.

И будет сказано тому, кто заявляет, что Пророк жив в могиле, подобно той жизни, которая была в мирской жизни: текстами Куръана установлено, что Пророк ﷺ умер. И что является вашим доказательством в том, что он стал опять живым, как это было в мирской жизни, до его смерти? Он не найдет ничего ответить. У них нет ничего, кроме голословного заявления, или сомнения, у которого нет основы. И также на ложность этого

утверждения указывает то, что привел Абу Дауд, что Пророк ﷺ сказал: «**Какой бы мусульманин не поприветствовал меня миром, Аллах непременно вернет мою душу в тело и я отвечу ему**». Этот Хадис указывает на то, что его благородная душа не находится постоянно в теле, однако она в верхних степенях Иллийина, и у нее есть определенная связь с телом, о сущности которой знает Аллах, эта сущность не постигается ни органами чувств, ни разумом. И это не ограничено только лишь им ﷺ, согласно Хадису, который был приведен ранее: «**Каждый раз, когда какой-либо мусульманин, проходящий мимо могилы своего брата, которого знал в мирской жизни, даст ему салам, Аллах вернет его душу, для того чтобы он ответил на его приветствие**». В Сахихе Муслима приводится от него ﷺ: «**Их души внутри зелёных птиц, сидящих на фонарях, подвешенных к Трону Аллаха. Они летают по Раю куда и когда пожелают, а затем возвращаются к этим фонарям**». И Аллах поведал о шахидах, что они в промежуточном мире живы у своего Господа и получают удел. Сказал Абу Бакр ас-Сыддик رحمه الله о Пророке: «Что касается смерти, которая была предписана тебе, то она постигла тебя. И Аллах не соберет для тебя две смерти».

И пришел категоричный довод о том, что при дуновении в Рог никто не останется жив, и если бы дело обстояло бы таким образом, как они утверждают, то Аллах предписал бы ему две смерти. Сказал Пророк ﷺ: «**Увеличивайте молитву за меня в пятницу, ибо, поистине, ваши благословения будут представляться мне». (Люди) спросили: «О Посланник Аллаха, как же наши благословения будут представляться тебе, когда ты уже истлеешь?», — (на что Пророк ﷺ) сказал: «Поистине, Аллах сделал тела Пророков запретными для поедания землей**». Он не сказал им: «Я буду живым в своей могиле, подобно тому, как жив сейчас». Да ниспошлет Аллах ему мир и благословение до Судного дня.

Его слова: «И то, что дозволено просить у него при жизни, то это также дозволено просить после смерти. И тот, кто запрещает это, должен привести доказательство».

И у оппонента это не ограничено только Пророком ﷺ, напротив, он заявляет, как это предшествовало, что Аллах приказал просить нужды у тех, чью смерть он признает, как в его словах: «Аллах приказал просить у мертвых и отсутствующих». Хотя в другом месте он заявляет, что они живы. И это является противоречием самому себе, как ты это можешь заметить.

Его слова: «И тот, кто запрещает это, должен привести доказательство».

Мы говорим: все, что предшествовало из доказательств, указывает на то, что мольба мертвым и отсутствующим и просьба у них исполнения нужд является многобожием, которое запретил Аллах и запретил Его Посланник, и это касается Ангелов, Пророков, праведников и других, потому что это является поклонением. Это чистое право Аллаха, Он не доволен, что к Нему приобщают сотоварищей, будь то приближенный Ангел или Посланный Пророк. Сказал Всевышний: «**Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: "Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток"**». И сказал: «**Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали**». Сказал господин сыновей Адама ﷺ: «**Не возвеличивайте меня так, как возвеличивают христиане сына Марьям, я всего лишь раб Аллаха, говорите: раб Аллаха и Его Посланник**». И сказал: «**Клянусь Аллахом, мне не любимо, чтобы вы превозносили меня выше степени, которую мне определил Аллах**».

И уже предшествовал ответ на слова оппонента: «То, что дозволено просить у него при жизни,

то это также дозволено просить после смерти», — когда он сказал: «Как может быть одна вещь по отношению к живому подчинением Аллаху, а по отношению к мертвому и отсутствующему поклонением им», — до конца его слов. И там было достаточно ответа для того, кому Аллах желает наставления.

Но его слова в этой теме в отношении Пророка ﷺ нуждаются в добавке, пояснении и разъяснении. Известно по необходимости, что сподвижники просили у него ﷺ при жизни, чтобы он совершил дуа за них, попросил за них прощение, попросил для них дождь, и обращались к нему за религиозно-правовым решением; и люди просили у него что-то из мирской жизни, из того, чем наделил его Аллах; они возвращались к нему за ответом в том, что для них было непонятным в Религии. Это все известно по необходимости. А что касается происходившего после его смерти, то ни один из сподвижников не приходил к нему на могилу и не просил, чтобы он сделал дуа за него, не говоря о том, чтобы попросить у него что-то из мирской жизни или победы над врагом и подобное этому. И никто из них не обращался к нему за фатвой в том, что было не понятно. И самая первая вещь, которая стала не ясной для них после его смерти — это снять ли с него оде-

жду, при омытии его тела, или нет, и хотя он был перед ними, они не спросили его об этом. Таким же образом, когда ас-Сыддик вознамерился воевать с отказавшимися платить закят, и Умар остановился в этом вопросе, он не пошел к его могиле, спрашивая его об этом. И когда к Умару явилась смерть, он попросил у Аиши похоронить его рядом со своими товарищами, он не сказал: «Попросите разрешение у Посланника Аллаха ﷺ для этого». Все это — по причине их знания, что все эти вещи невозможны для него после его смерти ﷺ.

Умар попросил дождя через Аббаса, он не пришел вместе со сподвижниками к могиле Пророка, прося у него, чтобы он попросил для них дождь, подобно тому, как они делали это в мирской жизни. И когда в Медине происходили великие события, подобные битве при Харре, то никто не приходил к его могиле, прося помощи в битве, не говоря о том, чтобы просить у него победы. И если бы это было дозволено, то они приходили бы к его могиле, мужчины из их числа и женщины. Особенно зная, что вынужденный человек цепляется за малейшую причину, о которой он думает, что она принесет ему пользу. И если бы это произошло, то непременно было бы передано, потому что на то имелись причины. Однако,

сподвижники были более знающими об Аллахе и Его Посланнике, чем эти, пришедшие после них. Люди приходили к Аише и спрашивали у нее вопросы по Религии, а она находилась в его доме ﷺ. И согласно заявлению этого лжеца, почему же они спрашивали у нее и она отвечала им, в то время как Пророк ﷺ мог слышать их речь и ответить им, если бы они обратились к нему. И когда произошло разногласие между Али и Муавией, и их дело стало неясным для многих людей, никто из сподвижников не пришел к его могиле, прося у него вынести решение в этом вопросе, чтобы у них отпали все сомнения. Таким же образом для сподвижников были неясны многие вопросы, в которых они разногласили. Бывало, что в одном вопросе у них было два, три, а то и четыре слова, и больше. Сказал Умар: «Я хотел бы спросить у Посланника Аллаха ﷺ три вопроса».

И где же находится этот возводящий ложь на сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, чтобы сказать им: «Как же для вас являются непонятными некоторые вопросы и вы разногласите в них, в то время, как ваш Пророк находится среди вас, он живой. Разве вы не знаете его степень?». Это и есть суть заявления этого подтасовщика. Это обвинение в ошибке и в невежестве сподвижников Посланника Аллаха ﷺ.

Ибн Умар приходил на могилу и говорил: «Мир тебе, о Посланник Аллаха. Мир тебе, о абу Бакр. Мир тебе, о мой отец». Затем разворачивался и уходил. Сказал Саляма ибн Вардан: «Я видел Анаса бин Малика, как он приветствовал Пророка ﷺ, затем поворачивался спиной к стене могилы и обращался с мольбами к Аллаху». И четыре имама ясно высказались о том, что если человек поприветствовал Пророка ﷺ, а затем захотел совершить дуа, то должен повернуться в сторону кыблы и не поворачиваться в сторону могилы.

И известно, что одной из самых требуемых вещей у общины от него ﷺ было получение знания от него, но несмотря на это, никто из сподвижников не направлялся к его могиле для этого. Табиины получали знания от сподвижников, последователи табиинов получали знания от табиинов, и таким образом каждое поколение получало знание от тех, кто до них. Ученые отправлялись в земли Хиджаза, Шама, Йемена и Ирака для изучения Хадисов с иснадами, обходя множество посредников, и в этих поездках они переносили большие трудности; и если бы то, что говорит оппонент, что у него ﷺ после смерти можно просить все, что можно было просить в мирской жизни — если бы это было истиной, то они толпились бы у его могилы для получения знания

и оставили бы этих посредников. И ложность этого предельно понятна, однако слова этого человека могут проникнуть в души некоторых невежд, по причине того, что они думают, что этот человек обладает знаниями. Пусть же они критично подойдут к этому вопросу, используя естество, на котором они были созданы, и им разъяснится его ложь.

Его слова: «И тот, кто запрещает это, должен привести доказательство».

Какое же доказательство может быть более красноречивее и яснее, чем то, которое мы утвердили, о том, что сподвижники просили все, что предшествовало, у Пророка ﷺ до его смерти, но когда же он умер, то они не совершали ничего из этого, подобно просьбы его совершить дуа, просьбы дождя, просьбы исполнения нужд или просьбы победы над врагом; и также табиины после них не поступали подобным образом. И нет более ясного аргумента, чем этот, доказывающего ложность его слов о том, что у него ﷺ после смерти можно просить все, что можно было просить в мирской жизни.

Сказал ибн аль-Кайим رحمه الله: «Праведные предшественники очищали Единобожие и защищали его со всех сторон». Далее сказал: «Невозможно, чтобы мольба к мертвым или мольба посредством

них были узаконены, и три избранных поколения не совершали это, согласно ясному тексту от Посланника Аллаха ﷺ, а затем это поняли те, кто пришли после них, которые говорят то, что не делают, и делают то, что не было приказано. Это являлось Сунной Посланника Аллаха ﷺ относительно обитателей могил больше двадцати лет, пока Аллах не упокоил его; это являлось также Сунной праведных халифов и это путь всех сподвижников и тех, кто последовал за ними во благе. Существует ли такой человек на земле, кто может привести от кого-нибудь из них достоверное, хорошее, слабое или с прерванной передачей предание о том, что когда у них бывала нужда, то они направлялись к могилам, взывали возле них и терлись об могилу, не говоря о том, чтобы они молились возле могил или просили Аллаха посредством их обитателей, или просили у мертвых свои нужды? Пусть же они покажут нам хоть одно предание от них, но скорее они покажут что-то от следующих поколений, которые противоречили им во многом из этого. И каждый раз, с увеличением времени, этого становится еще больше, так что появились книги, в которых нет ни одной буквы от Посланника Аллаха ﷺ, праведных халифов и от сподвижников в этой теме, напротив, в них много того, что противоречит этому, по-

добно тому, что мы привели ранее из числа Хадисов в форме марфуъ, а что касается преданий от сподвижников, то их очень много».

Затем он в общем упомянул то, что передается в этой теме, и из этого то, что передает Мухаммад ибн Исхак в своей работе «Маг`ази» из добавок Юнуса ибн Букейра от Абу Халида Халида ибн Динара, что он сказал: «Нам рассказал абу Алия, он сказал: "Завоевав Тустар, мы нашли в казне аль-Хурмузана ложе, а на нём — мёртвого человека, у изголовья которого лежал какой-то свиток. Мы отнесли этот свиток Умару ибн аль-Хаттабу, который призвал к себе Ка‘ба, и тот переписал его по-арабски. Я был первым из арабов, кто прочёл его, и я читал его, как читаю этот Коран". Передатчик этого сообщения сказал: «Я спросил Абу аль-Алию: "И что же в нём было?" Он сказал: "Сообщения о вас и ваших делах, о смысле ваших речей и о том, что случится впоследствии". Я спросил: "А что вы сделали с этим человеком?". Он сказал: "Днём мы вырыли в разных местах тринадцать могил, а ночью похоронили его и сровняли все могилы с землёй, чтобы люди ничего о нём не узнали и не раскопали его могилу". Я спросил: "Чего же они от него хотели?". Он сказал:"Во время засухи они выносили его ложе, и тогда у них шёл дождь". Я спросил: "И кем же,

по вашему мнению, был этот человек?". Он сказал: "Этого человека называли Даниял". Я спросил: "Вы узнали, сколько лет назад он умер?". Он сказал: "Триста лет назад". Я спросил: "И в его облике ничего не изменилось?". Он сказал: "Нет, если не считать нескольких волос на затылке, ибо плоть Пророков не разлагается в земле, и дикие звери не пожирают её"».

В этой истории то, что сделали мухаджиры и ансары из сокрытия его могилы, чтобы люди не попали в искушение по причине нее: они не приподняли ее, для того чтобы люди совершали дуа возле нее и просили благословение посредством нее. И если бы это произошло с этими поздними поколениями и им досталась бы эта могила, то они сражались бы за нее мечами и поклонялись бы ей, помимо Аллаха. Они уже сделали могилы тех, кто даже близко не подходит для этого, идолами, более того, из их числа, возможно, даже имеются враги Аллаха, и установили для них служителей. И если бы мольба и молитва у могил, и получение благословения посредством них были бы достоинством или Сунной, или дозволенной вещью, то мухаджиры и ансары установили бы эту могилу, как главную для этих вещей. Они бы взывали возле нее и заповедовали бы это тем, кто придет после них, однако они были более

знающими об Аллахе, Его Посланнике и Его Религии, чем те, которые пришли после них; и также те, которые последовали за ними во благе, шли по этому пути, хотя в их городах было очень много могил сподвижников Посланника Аллаха ﷺ. Среди них не было того, кто просил помощи возле могилы товарища, взывал посредством мертвого, взывал к самому мертвому, взывал возле него, просил дождя посредством него или помощи у него. И известно, что это из тех вещей, для которых есть причина быть переданными, более того, есть причины для передачи того, что меньше этого».

Также ибн аль-Кайим упомянул то, что передал абу Дауд в своем «Сунан» от абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Не превращайте свои дома в могилы и не делайте мою могилу местом постоянного посещения. Обращайтесь с мольбами за меня, и они дойдут до меня, где бы вы ни находились**».

И передал абу Яъля от Али ибну ль-Хусейна, что он увидел человека, который приходил к проему, который был у могилы Пророка ﷺ, заходил в него и совершал дуа [к Аллаху]. Тогда Али ибну ль-Хусейн запретил ему это и сказал: «Рассказать ли мне тебе Хадис, который я слышал от своего отца, переданный от деда, что Посланник Аллаха ﷺ

сказал: **"Не делайте мою могилу местом постоянного посещения и не превращайте свои дома в могилы. Обращайтесь с мольбами за меня, и ваши приветствия дойдут до меня, где бы вы ни находились"**». Передал абу АбдиЛлях Мухаммад ибн АбдиЛьВахид аль-Макдиси в своем сборнике избранных Хадисов.

Передал Саид ибн Мансур в своем «Сунан» от аби Саида, вольноотпущенника аль-Махри, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Не делайте мой дом местом постоянного посещения и не превращайте ваши дома в могилы. Обращайтесь мольбами за меня, где бы вы не были, поистине, ваши молитвы дойдут до меня**».

Передал также Саид от Сухейля ибн аби Сухейля, что он сказал: «Аль-Хасан ибну ль-Хасан ибн Али ибн Абдильмуттолиб увидел меня возле могилы и позвал меня, а сам он находился в доме Фатымы и ужинал». Он сказал мне: «Заходи, поужинаешь». Я сказал: «Я не хочу». Он сказал: «Что с тобой, я увидел тебя у могилы?». Я сказал: «Я поздоровался с Пророком ﷺ». Он сказал: «Здоровайся, когда зайдешь в мечеть». Затем он сказал: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ сказал: **"Не делайте мой дом местом постоянного посещения и не превращайте ваши дома в могилы. Да проклянет Аллах иудеев и христиан за то, что**

они сделали могилы своих Пророков мечетями. Обращайтесь с мольбами за меня, и они дойдут до меня, где бы вы ни находились. Вы и те, кто находятся в Андалусе, одинаковы."».

Я скажу: передал АбдуРразак в своей книге от аль-Хасана ибну ль-Хасана ибн Али, что он увидел людей у могил и запретил им это, а затем сказал: «Воистину, Пророк ﷺ сказал: «**Не делайте мою могилу местом постоянного посещения и не превращайте ваши дома в могилы. Обращайтесь мольбами за меня, где бы вы не были, поистине, ваши мольбы дойдут до меня**»».

Сказал ибн аль-Кайим: «И эти два Хадиса в форме мурсаль, переданные с двух различных сторон, указывают на то, что Хадис достоверно установлен, тем более что тот, кто посчитал их в форме мурсаль, аргументировал ими, и это означает, что они достоверно установлены у него, и это даже если бы они не были бы переданы с множества различных сторон с иснадами, кроме этих двух, а что же тогда говорить, если они были переданы с многочисленными иснадами».

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин, да освятит Аллах его душу: «Сторона аргументации здесь — то, что могила Посланника Аллаха ﷺ является лучшей могилой на земле, но, несмотря на это, он запретил делать ее местом постоянного посе-

щения, а другие могилы, тем более входят в этот запрет». Конец его слов.

В том, что мы упомянули, самое очевидное доказательство и самый ясный аргумент на ложность заявления этого клеветника — в его словах: «То, что дозволено просить у него при жизни, то это также дозволено просить после смерти», — мир и благословение ему и всем Пророкам.

Его слова: «Более того, согласно вашим словам, что просьба сама по себе является поклонением, следует то, что нет разницы между жизнью и смертью…». До конца его слов.

Ответ на это сомнение уже предшествовал в наших словах, сказанных в ответ на его высказывание: «Если обращение будет мольбой, то из этого следует, что нельзя обращаться (нидаа) ни к кому, ни к живому, ни к мертвому».

Его слова: «Согласно вашим словам, что просьба сама по себе является поклонением» — содержат в себе то, что у него просьба не является поклонением, независимо от того, будь это просьба у Аллаха или у кого-то другого.

Ему будет сказано: если ты заявляешь, что просьба у Аллаха не является поклонением, то это, очевидно, является ложью, как мы это установили в том, что предшествовало, и разъяснили аргументы. И из этого также, что Аллах пове-

лел взывать к Нему и похвалил того, кто взывает к Нему с надеждой и страхом: «**Воистину, они спешили творить добро, взывали к Нам с чаянием и страхом**». И Пророк ﷺ назвал дуа поклонением: «**Дуа является поклонением**» и сказал: «**Дуа — мозг поклонения**», — и все, что Аллах приказал в обязательной или желательной форме, является поклонением, у всех ученых. А кто говорит, что мольба раба, обращенная к своему Господу, не является поклонением, тот заблудший, более того, он является неверующим. И если он признал, что это поклонение, — а он должен это признать, кроме как если будет упрямиться и высокомерничать, — если он признал, что мольба раба, обращенная к своему Господу, является поклонением, и если человек воззвал к своему Господу со страхом и надеждой, то совершил Ему поклонение, а если же он воззвал к тому, кто не слышит и не может ответить ему, из числа мертвых и отсутствующих, то он воззвал к тому, кто не приносит пользу и вред.

Тексты Куръана ясно запрещают это и порицают того, кто воззвал к тому, кто обладает такими описаниями, и это касается мертвых, отсутствующих и неодушевленных, потому что эти упомянутые категории не могут ответить взывающему к ним, не могут принести пользу, если к ним взывают, и нав-

редить, если к ним не взывают. И уже предшествовала передача единогласия от шейха ТакыюДдина о неверии того, кто сделал между собой и Аллахом посредника, взывает к ним, уповает на них и просит их. И также предшествовали Слова Аллаха Всевышнего: «**Скажи: "Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого"**». Толкователи сказали, что этот Аят был ниспослал о тех, кто поклонялся Ангелам, Мессии, его матери, Узейру и джиннам. И предшествовали слова шейха ТакыюДдина о том, что этот Аят включает в себя тех, кто взывает к мертвым и отсутствующим. И каждый, кто взывал к мертвому или отсутствующему, тот входит в хукм этого Аята. Это ясно, потому что суть в общности речи, а не в ограниченности причины ниспослания. А одной из причин ниспослания были отсутствующие [прим. Ангелы и джинны], и отсутствующие из их числа ближе, чем отсутствующие из числа людей, и также из причин ниспослания были мертвые, как Узейр и Марьям.

И тем, кто взывает к мертвым и отсутствующим, будет сказано: взывайте к ним с тем[41], что беспокоит вас и выводит вас из бедствия, потому что

41. Как пришло в Аяте, и это не предложение совершать многобожие, а слова сказанные с угрозой.

они не в силах отвести от вас вред или перенести его. И каждый, кто взывает к тому, кто не в силах отвести вред или перенести его, входит в общность Аята. А что касается просьбы человеком своей нужды у живого, присутствующего, в том, на что способны люди, то, как уже предшествовало, Аллах не запретил это, вместе с тем, что оставление просьбы у людей — это осуществление сути Единобожия и из его полноценности.

Оппонент аргументировал тем, что передал ат-Тирмизи от Анаса, что он попросил у Пророка ﷺ, чтобы он заступался за него.

И это не отрицается[42], подобно просьбе людьми Пророков в месте стояния, в Судный день, чтобы они заступились за них. Однако, мы отрицаем просьбу у него после смерти и отрицаем ширковское заступничество, которое он утвердил словами, что Аллах дал верующим заступничество во владение, подобно тому, как дал во владение какие-то вещи людям в мирской жизни,

42. в просьбе у Пророка ﷺ в этом и в других Хадисах подразумевается: просьба, чтоб он ﷺ сделал дуа за них Аллаху, чтобы они получили его заступничество, и было разрешено ему ﷺ это. В передаче Хадиса от Ауфа ибн Малика, у ат-Табарани в «Аль-кябир» (136) приходит: «Мы сказали: «О Посланник Аллаха, воззови Аллаху, чтоб он сделал нас из людей Шафаата», — он ﷺ сказал: «О Аллах, сделай их из его людей (из людей шафаата)», — затем мы пришли к людям и рассказали им,

и они, как мы уже прошли, распоряжаются этими вещами по своему выбору. И суть его сравнения такова, что верующие будут заступаться согласно своему выбору, без дозволения Аллаха, подобно положению людей в мирской жизни в распоряжении тем, что Аллах дал им. И это является тем заступничеством, которое мы отрицаем, подобно тому, как его отверг Куръан.

Также оппонент аргументировал Хадисом о слепом. Но в нем нет довода для него и в нем нет ничего, что говорило бы о дозволенности совершения нами мольбы ему и обращения за помощью. И самое большее, что можно понять

и они сказали: «О Посланник Аллаха, воззови Аллаху, чтоб он сделал нас из людей шафаата», — он ﷺ сказал: «О Аллах, сделай их из его людей (из людей шафаата)».
И передал Ахмад (19724) из Хадиса Абу Мусы с таким смыслом, и в нем: «Они пришли к нему и сказали: «О Посланник Аллаха, воззови Аллаху Всевышнему, чтоб он сделал нас из людей твоего заступничества», — и он воззвал за них».
Сказал АбдуРрахман ибн Хасан:«А что касается испрашивания шафаата у Посланника ﷺ во время его жизни, то его смысл- просьба сделать дуа, и это не является отличительной чертой только для него ﷺ, напротив, каждый живой праведник, есть надежда, что будет ответ на его дуа, и нет проблем просить от него, чтоб он сделал дуа за просящего в общих и в частных просьбах, как сказал Пророк ﷺ Умару, когда он собрался отправиться в Умру из Медины: "О брат, не забывай нас в своих праведных дуа"». (Фатху Ль-Маджид, 490).

из Хадиса о слепом, это обращение к Аллаху посредством высокого положения Пророка ﷺ, как это понял из Хадиса ибн АбдуСсалям. Шейху ль-Ислам ТакыюДдин разъяснил предельно ясно смысл этого Хадиса.

Что касается самого текста Хадиса, то он звучит так: «**Однажды к Пророку ﷺ пришел слепой мужчина и сказал: "О Посланник Аллаха, обратись с мольбой к Аллаху, чтобы Он вернул мне зрение". Пророк ﷺ сказал: "Если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой за тебя, но если ты желаешь, то прояви терпение". Мужчина сказал: "Обратись к Нему с мольбой". Он ﷺ велел ему совершить малое омовение, а потом совершить намаз из двух ракатов и обратиться к Аллаху со следующей мольбой: "О Аллах! Поистине, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада! О Мухаммад, посредством тебя я обращаюсь к моему Господу по нужде своей, чтобы Ты [о Аллах] исполнил мою нужду [ответив на дуа]. О Аллах, прими его заступничество за меня"**». Это текст Хадиса. В нем нет довода для этого человека в дозволенности просить помощи у него ﷺ. Он не попросил Пророка ﷺ вернуть ему зрение, однако, он попросил его ﷺ, чтобы он воззвал к Аллаху за него. И также в Хадисе

нет ясного указания на то, что понял из него ибн АбдуСсалям.

Сказал шейху ль-Ислам ТакыюДдин ﷬: «Из этого раздела просьба заступничества людьми у Пророка ﷺ в Судный день, со смыслом, что они просят у него, чтобы он заступился перед Аллахом, как это было в мирской жизни, они просили, чтобы он воззвал для них в просьбе дождя и в других вещах. Сказал Умар: «О Аллах, раньше мы просили Тебя посредством нашего Пророка, и Ты ниспосылал дождь, Теперь мы просим Тебя посредством дяди нашего Пророка». Смысл этих слов: мы просили Тебя посредством его дуа, заступничества и испрашивания, а теперь мы просим Тебя посредством дуа, испрашивания и заступничества его дяди. Здесь не имеется в виду — мы заклинаем Тебя им, или то, что совершают после его смерти или в его отсутствие, как говорят некоторые люди: «Я прошу Тебя посредством высокого положения перед Тобой такого-то», — или: «Мы просим у Аллаха посредством Его Пророков, Посланников и праведников», — и приводят выдуманный Хадис: «Если просите Аллаха, то просите Его ради моего высокого положения, поскольку я занимаю перед Аллахом великое место». И если то, что делали сподвижники, как упомянул Умар, было бы этим

тавассулем, то они делали бы это и после его смерти ﷺ, а не направились бы к Аббасу, вместе с тем, что они знали, что просьба посредством него и заклинание посредством него величественнее, чем посредством Аббаса. И таким образом, понимается, что тот тавассуль, который упомянул Умар, это то, что делается с живыми, а не с мертвыми, а это тавассуль посредством их мольбы и заступничества[43]. У живого просится это, а у мертвого не просится ни дуа, ни что-то другое. И также Хадис о слепом — он попросил у Пророка ﷺ, чтобы он сделал дуа за него, чтобы Аллах вернул ему зрение. Пророк ﷺ обучил его мольбе и приказал, чтобы он попросил Аллаха принять его заступничество. А его слова: «Поистине, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада, Пророка милости» — то есть посредством его дуа и заступничества, как сказал Умар: «Раньше мы просили Тебя посредством нашего Пророка». Слова «обращаюсь» (التوجه) и «прошу» (التوسل) в этих двух Хадисах — с одним смыслом. Затем он сказал: «О Мухаммад, посредством тебя я обращаюсь к моему Господу по нужде своей,

43. Как поступали сподвижники. А что касается просьбы у живого или мертвого, муджахида или кого-бы то ни было, чтобы они заступился в Судный день, то это является большим многобожием, даже если он добавит слова: «Если Аллах позволит тебе». И слов ученых об этом много.

чтобы Ты [о Аллах] исполнил мою нужду [ответив на дуа]. О Аллах, прими его заступничество за меня», — он попросил у Аллаха, чтобы Аллах сделал Своего Пророка заступником за него. Его слова: «О Мухаммад, о Пророк Аллаха» — эти и подобные им слова являются словами обращения, которыми представляется сердцем тот, к кому адресуется это. Человек адресует это тому, кто у него на сердце, подобно тому, как молящийся говорит: «Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение». И человек говорит подобные вещи много, адресуя их тому, кого представляет в своей душе, даже если рядом с ним не будет того, кто слышит его обращение»[44]. Конец его слов.

Что касается слов оппонента: «Ибн Теймия говорит, что слепой представил образ Пророка ﷺ и обратился к нему, как обращается человек к тому, кого он представляет у себя в голове, из тех, кого он любит или ненавидит, даже если тот не будет присутствующим». Далее говорит: «И это удивительно от ибн Теймии. Поистине, обращение

44. Говорит Али Худейр в «аль-Муътасар»: «Каков хукм слов говорящего «о Муътасым» или «о Посланник Аллаха, если бы ты присутствовал и видел» или «где же ты, о СалахуДдин»? Этими словами не подразумевается истинное обращение. А если бы подразумевалось и человек был бы убежден, что тот, к кому он обращается, слышит и может помочь, то это, без сомнений, было бы большим многобожием».

и просьба у образа, даже если это воображаемая иллюзия, сильнее доказательствами о запретности этого. А этот Хадис является доказательством для тех, кто дозволил обращаться к Пророку ﷺ при его жизни и после смерти. А автор поэмы один из тех, кто считает так». Конец его слов.

Посмотри же на его ложь в отношении ибн Теймии словами: «Ибн Теймия говорит, что слепой представил образ Пророка ﷺ», — это не является словами ибн Теймии, однако он رحمه الله сказал: «Эти и подобные им слова являются словами обращения, которыми представляется сердцем тот, к кому адресуется это. Человек адресует это тому, кто у него на сердце, подобно тому, как молящийся говорит: «Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение». И человек говорит подобные вещи много, адресуя их тому, кого представляет в своей душе, даже если рядом с ним не будет того, кто слышит его обращение». Вот это его слова на Хадис о слепом в книге «Иктида ас-Сыраты ль-Мустаким» и в других. Разве он сказал, что слепой представил образ Пророка ﷺ, хотя шейх после этого сказал: «И человек говорит подобные вещи много, адресуя их тому, кого представляет в своей голове», — то есть кого он представляет мысленно в своей душе.

Его слова: «И это удивительно от ибн Теймии. Поистине, обращение и просьба у образа, даже

если это воображаемая иллюзия, сильнее доказательствами о запретности этого».

Ему будет сказано: разве ибн Теймия сказал, что у образа просится что-то? И вообще ибн Теймия не упомянул слово «образ», однако, он сказал «кого он воображает», то есть, представляет себе.

Затем оппонент пришел с явной ложью в своих словах: «Ибн Теймия упомянул два мнения о смысле этого Хадиса: мнение, что можно просить посредством него, со смыслом, что просится его дуа при жизни. И второе мнение, что о дозволенности просить это при его жизни, после смерти и в то время, когда он отсутствует». Далее говорит: «Ибн Теймия сошелся во мнении с ибн АбдуСсалямом в дозволенности просьбы и испрашивания посредством него ﷺ, как пришло в Хадисе о слепом. И, таким образом, обращение к нему и просьба у него является предметом единогласия». Конец его слов.

В этом предложении есть три лжи:

Первая: его слова, что ибн Теймия упомянул два мнения о смысле этого Хадиса, о дозволенности просить у него ﷺ при жизни, после смерти и в то время, когда он отсутствует.

Вторая ложь: его слова, что ибн Теймия сошелся во мнении с ибн АбдуСсалямом, согласно его словам, что ибн АбдуСсалям говорит о дозволен-

ности просить у него при жизни и после смерти.

Третья: его слова, что обращение к нему и просьба у него является предметом единогласия.

А четвертая ложь — это ложь на ибн АбдуСсаляма его словами: «Ибн АбдуСсалям говорит о дозволенности просить что-то у Пророка ﷺ при жизни и после смерти».

Что касается его слов, что ибн Теймия упомянул два мнения о смысле этого Хадиса, и что там подразумевается просьба дуа от него при жизни и после смерти, в присутствии его и отсутствии, то он лжет на шейха.

Шейх رحمه الله твердо высказался, что смысл Хадиса заключается в том, что слепой попросил у Пророка ﷺ, чтобы он сделал за него дуа, и что это ограничено только жизнью, а после смерти запрещено, подобно просьбе дождя Умаром посредством Аббаса. Затем он упомянул мнение ибн АбдуСсаляма, что он понял из Хадиса о слепом просьбу (тавассуль) у Аллаха посредством высокого положения Пророка ﷺ, и шейх не согласился с ним в этом, напротив, запретил обращаться посредством его ﷺ высокого положения. И то, что шейх утвердил о смысле Хадиса, и то, что он передал от Ибн АбдуСсаляма, — это два мнения, которые он упомянул относительно значения хадиса о слепом, а не так, как заявляет этот лжец

относительно двух мнений в просьбе дуа у него, якобы одно мнение — это ограничение дуа при жизни, а второе мнение, что дозволено просить дуа у него ﷺ при жизни и после смерти, и что это второе мнение принадлежит ибн АбдуСсаляму, а шейх согласился с ним в этом. Он солгал на ибн АбдуСсаляма и на шейха в своем заявлении, что они оба дозволили просить дуа у него ﷺ после смерти. Как же он смел в намеренном возведении лжи!!! Потому что он видит слова шейха об этом Хадисе и как шейх порицает просьбу дуа у мертвых, особенно просьбу этого у Пророка ﷺ, и говорит, что просьба дуа у мертвых является многобожием; также у шейха есть в опровержении ибну ль-Бакри, который разрешил просьбу помощи у Пророка; также слова шейха относительно Хадиса о просьбе дождя Умаром посредством Аббаса, о том, что просьба дуа у него ﷺ разрешена только при жизни. Его слова в этом вопросе хорошо известны и имеются в его книгах, и как же после этого этот человек осмеливается так явно лгать.

Его слова: «И таким образом, обращение к нему и просьба у него является предметом единогласия» — явная ложь и грубая ошибка.

Во-первых, даже если ибн АбдуСсалям и ибн Теймия сошлись в одном мнении, то это не обо-

значает, что это вопрос единогласия, однако, вопрос единогласия — это то, в чем объединились ученые уммы, чье согласие и несогласие берется в расчет в вопросах законоположений. А этот человек не упомянул даже одно слово ни от сподвижников, ни от их последователей, ни от имамов мусульман, которое согласуется с его мазхабом. Однако, истинная суть положения этого человека, как сказали некоторые ученые — многобожие, построенное на лжи.

Он солгал на Аллаха в своих словах, что Аллах приказал просить у мертвых и отсутствующих, и что это является путем приближения, которое приказал Аллах. Он солгал на Пророка ﷺ в своем заявлении, что Хадис о слепом и другие Хадисы, которые он передал, указывают на то, что он утверждает. Он утверждал, что ученые единогласны в том, что Пророк ﷺ жив в своей могиле, и утверждал, что ибн Теймия и ибн АбдуСсалям разрешили просить у Пророка ﷺ после смерти, и что это является вопросом единогласия. Он солгал в своих словах, что в двух «Сахихах» содержится Хадис от Пророка ﷺ, в котором он говорит: «Я не владею для вас в мирской жизни пользой и в Последней жизни долей, если только вы не скажете — нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха».

Его ложь, противоречие самому себе и противодействие (возражение) Куръану и Хадисам не скроется для здравомыслящего и беспристрастного человека, и мы указали на некоторое из этого.

И я желаю упомянуть тут некоторые слова шейха رحمه الله в вопросе тавассуля и слова ибн АбдуС-саляма.

Сказал шейх ТакыюДдин رحمه الله в опровержении ибну ль-Бакри: «Я не переставал искать и исследовать, насколько это в моих силах, слова праведных предшественников и ученых, разрешил ли кто-нибудь из них просьбу (тавассуль) посредством праведников, либо совершал ли кто-нибудь из них подобное, однако я не нашел ничего. Затем я ознакомился с фатвой правоведа абу Мухаммада ибн АбдуССаляма, в которой он постановил, что недозволенно совершать тавассуль посредством кого-то, кроме Пророка ﷺ, а что касается Пророка, то дозволенно совершать тавассуль посредством него, если Хадис об этом достоверен. Он упомянул слова аль-Кудури в шархе на «аль-Кархы» от абу Ханифы и Абу Юсуфа о том, что недозволенно просить Аллаха, кроме как ради Пророка». Конец его слов.

И также ибн аль-Кайим в «Игъосату ль-ляхфан» упомянул от аби Хусейна аль-Кудури подобное: «Сказал аль-Кудури: «Сказал Бишр ибн Валид, что

он слышал от абу Юсуфа, что тот сказал: «Сказал абу Ханифа: "Не следует взывать к Аллаху, кроме как ради Пророка. И я считаю запретным, когда говорят «ради мест величия на Твоем Троне» или «ради того, что полагается Твоим творениям"». Это мнение разделял абу Юсуф.

Сказал абу Юсуф: «"Место величия на Твоем Троне"— это Аллах. И я не считаю такую просьбу запретной, но считаю запретным просить ради права такого-то или "ради права Твоих Пророков и Посланников", "ради права Заповедного Дома и Заповедного Места"».

Сказал аль-Кудури: «Просить Аллаха ради права Его творений нельзя, потому что у творений нет никаких прав на Творца».

Сказал аль-Баляджи в шарх «аль-Мухтарра»: "Запретно взывать к Аллаху, кроме как ради него ﷺ, и не следует говорить: «Прошу Тебя ради такого-то» или «ради Ангелов» или «ради Твоих Пророков» и подобное этому, потому что у творений нет никаких прав над Творцом"». Конец его слов.

И хотя этот вопрос не касается того, о чем мы говорим, здесь уместно упомянуть его, по причине его противоречия тому, что понял ибн АбдуСсалям из Хадиса о слепом, а понял ибн АбдуСсалям из него, что в Хадисе речь идет

о мольбе к Аллаху ради него ﷺ, а не о просьбе непосредственно к нему, как заявляет этот лжец.

Оппонент аргументировал Хадисом, приведённым в форме марфуъ: «Если в безлюдной пустыне у кого-нибудь из вас убежит животное, пусть воззовёт: «О рабы Аллаха, задержите!», — ибо, поистине, у Аллаха есть присутствующий, он задержит его». Он возомнил, что этот Хадис является достоверным, но дело обстоит не так, как он упомянул о его достоверности, потому что в его иснаде Ма'руф ибн Хасан, чьи Хадисы неприемлемы, как сказал Ибн 'Ади. И даже если представить, что он достоверный, то в нем нет доказательства этому лжецу о дозволенности взывания мертвым и отсутствующим, потому что в нем говорится: «…ибо, поистине, у Аллаха есть присутствующий, он задержит его» — смысл этого в том, что у Аллаха есть рабы, которых мы не знаем, никто не знает войск твоего Господа, кроме Него, Он поручил им это. И это указывает на то, что те, к которым приказано обращаться — живые, присутствующие, и Аллах дал им способность на это, и обращающийся к ним обращается к тому, кто слышит и способен на это, по причине его слов: «…ибо, поистине, у Аллаха есть присутствующий, он задержит его», — а это подобно тому, как человек обращается к своим спутникам в пу-

тешествии, чтобы они вернули ему его верховое животное, если оно убежало.

И каждый разумный человек убеждён, что Пророк ﷺ не приказал взывать к тому, кто не слышит, и неизвестно к кому[45]. И кто аргументировал этим на дозволенность просьбы помощи у мертвых и отсутствующих, тот заблудший.

Слова оппонента, после того, как он привел этот Хадис: «Что касается слов тех, кто сказал, что это обращение к присутствующему — то это явная ложь. Рабы Аллаха, к которым обращаются, даже если они присутствующие по отношению к Знанию Аллаха, от Которого не скроется ничего, однако, они являются отсутствующими по отношению к тому, кто обращается к ним, но их души присутствуют. Поэтому Пророк ﷺ приказал взывать и обращаться к ним, как к присутствующим, вместе с тем, что они скрыты от глаз». Конец его слов.

Какое же удивление вызывает это противоречие!!! Он приводит этот Хадис, а его текст звучит так: «…ибо, поистине, у Аллаха есть присутствующий, он задержит его», — затем говорит: «…кто сказал, что это обращение к присутствующему — то это явная ложь». Сам приводит этот Хадис, а затем обвиняет во лжи.

45. прим.- непонятно, к кому обращён зов.

Его слова: «Рабы Аллаха, к которым обращаются, даже если они присутствующие по отношению к Знанию Аллаха, от Которого не скроется ничего, однако, они являются отсутствующими по отношению к тому, кто обращается к ним», — Пречист Аллах, как же следование страстям доводит их приверженца до противоречия и противодействия Хадисам, которыми сам же аргументирует!

Посланник сообщил, что они присутствующие и способные помочь словами: «…ибо, поистине, у Аллаха есть присутствующий, он задержит его». Сообщение от Посланника Аллаха о том, что они присутствующие, более достаточное, чем наше собственное видение их, подобно тому, как если бы у слепого человека убежало животное, а он знает, что возле него есть люди, хотя он не видит их, он просит у них помощи, зная, что они слышат его речь, даже если он не видит их[46].

Сказал оппонент в своей речи об этом предании: «По причине того, что Пророк ﷺ присутствующий, вместе с тем, что он умер, для нас узаконено обращаться к нему и приветствовать его в молитве».

---

46. Подводя итог, шейх не разрешил обращаться к Ангелам, а сказал, что Хадис недостоверный. И те, кто посчитал его достоверным приводили его в разделе азкаров и обращении к Аллаху с мольбой.

Его слова «вместе с тем, что он умер» сейчас являются подтверждением от него, что он мертв в могиле, затем он проявил упрямство и заявил, что все праведники в своих могилах живы. Он солгал в этом заявлении, Аллах, Пречист Он, сообщил нам о жизни шахидов в Своей Книге, а Пророки выше по положению, чем шахиды, и они тем более достойны этого, вместе с тем, что не пришло достоверного Хадиса об их жизни. Образ и сущность этой жизни не знает никто, кроме Аллаха, согласно Его Словам: «**Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого**».

А что касается его заявления о жизни праведников в могилах, помимо Пророков и шахидов, то это ложь и наговор от него.

Его слова: «Поэтому Пророк ﷺ приказал взывать к ним и обращаться к ним, как к живым, вместе с тем, что они скрыты от глаз».

Этому лжецу будет сказано: то, что приказал Пророк ﷺ своей общине и узаконил при посещении могил, является достаточным доводом в ложности твоего мазхаба. Есть ли в том, что приказал Пророк, ﷺ хоть одна буква, указывающая на взывание к ним, требование у них и просьбу помощи? Более того, нет даже того, что указывало бы на просьбу у Аллаха посредством них. Пусть же желающий истины поразмышляет над всем, что при-

шло от Пророка ﷺ о том, что он говорил при посещении могил и что приказал своей общине при их посещении. Есть ли в чем-то из этого хоть одна буква, на которую могут опираться многобожники и нововведенцы, или же там противоречие тому, на чем они, во всех отношениях? И смысл посещения, которое он ﷺ заповедовал, это поминание Последней жизни, хорошее отношение к погребенному посредством дуа за него, просьбы милости для него, прощения и благополучия. А эти многобожники заменили сказанное им слово другим, исказили Религию и сделали целью посещения могил совершение многобожия посредством мертвых, прося помощи у них, испрашивая исполнение нужд, избавление от печалей, победу над врагами и нисхождение благословений.

Его слова: «Поэтому Пророк ﷺ приказал взывать к ним и обращаться к ним, как к живым».

Ему будет сказано: разве в обращении к ним есть просьба исполнения нужд или просьба их сделать дуа? Или сам обращающийся, посещающий мусульманин взывает за них, просит для них прощения и милости и просит у Аллаха благополучия для них? Есть здесь что-нибудь, кроме аргумента против тебя?

Затем этому лжецу будет сказано: это путь Посланника Аллаха ﷺ и его Сунна в отношении

мертвых в мольбе за них в погребальной молитве, при погребении их и при посещении могил, находишь ли ты в этом хоть одну букву, согласующуюся с твоим заявлением о просьбе нужд у мертвых и отсутствующих? Или с твоим заявлением, что Аллах приказал это в Своих Словах: «**Ищите близости к Нему**». Как будто бы Пророк ﷺ не знал о значении поиска близости, который знаешь ты, или он знал об этом, но не указал на это ни одной буквой.

И также его сподвижники, приходя на его могилу ﷺ не добавляли к приветствию ничего, как это предшествовало от ибн Умара, Анаса и других. И предшествовало от обитателей его дома ﷺ, в частности, от Али ибну ль-Хусейна Зейну ль-Абидина, что он порицал человека, который взывал к Аллаху у его могилы ﷺ, также слова аль-Хасана ибну ль-Хасана ибн Али ибн Аби Толиба, сказанные им тому, кто поздоровался у могилы: «Здоровайся, когда зайдешь в мечеть», а в другой передаче он запретил ему это, и аргументировал словами Пророка ﷺ: «**Не делайте мой дом местом постоянного посещения**». Этот Хадис предшествовал.

Могло ли скрыться от этих людей то, что понял этот человек и его приверженцы из Слов Аллаха: «**Ищите близости к Нему**», — и то, что он понял из Хадиса про слепого и из других?! Однако, видя

его и ему подобных проявляется правдивость его слов ﷺ: «**Вы непременно последуете обычаями тех, которые были до вас**». И поведал Аллах о людях Писания, которые были до нас, что они проявляли чрезмерность, лгали и искажали слова, меняя их местами.

А то что упомянул оппонент от Утбы ибн Газвана, то это подобно тому, что было до этого, по причине его слов: «Воистину, у Аллаха есть рабы, которых не видно», — и в другой передаче: «Если один из вас потеряет что-то или будет нуждаться в помощи в пустыне, в которой нет у него спутника, то пусть воззовет: «О рабы Аллаха, помогите мне», — так как у Аллаха Всевышнего есть рабы, которых мы не видим».

Сказал оппонент: «Допустим, что рабы Аллаха, к которым взывают, присутствующие, как он сказал, однако, если тот, кто взывает, не видит их, то как он последует верной дорогой, не видя их?».

Ему будет сказано: эти твои слова являются возражением тому, чем ты аргументировал.

Мы скажем ему, что иногда направление происходит посредством указания или знака, который показывается ему, либо эти рабы Аллаха из числа Ангелов, которые внушают что-то в сердце сына Адама, и все это возможно, если это предание достоверно.

Посмотри же, он назвал обращение (нида) мольбой (дуа) в трех местах этого отрывка!!! Хотя он сам говорил, что просьба творения у творения не называется мольбой, а называется обращением. Он впал в противоречие. И это обычай Аллаха относительно лжецов, что они впадают в противоречие.

Также он аргументировал передачей о том, что какой-то человек пришел к могиле Пророка ﷺ и пожаловался ему на засуху в год пепла. Затем этот человек увидел его ﷺ во сне и он приказал, чтобы этот человек пошел к Умару и велел ему выйти на пустырь, и попросить дождь вместе с людьми. Это слова ибн Теймии в «Иктидоу Сыраты ль-Мустакым».

Сказал шейх رحمه الله: «Такие вещи часто случаются с теми, кто ниже положением, чем Пророк ﷺ, и я знаю подобные события». Далее сказал: «Но это не то, о чем мы говорим». Затем сказал: «И если такая вещь случится, то будет чудом для обитателя могилы, а что касается указания этого на хорошее положение просящего, то нет. Есть разница между тем и этим». Конец его слов.

Этот рассказ, которым аргументировал этот лжец, является опровержением ему же в его словах: «…и то, что дозволено просить у него при жизни, то это также дозволено просить после

смерти». При жизни Пророка ﷺ люди просили у него попросить о дожде и он сам испрашивал для них дождь, он не говорил: «Идите к такому-то, чтобы он попросил для вас», — и также в этом рассказе он не сказал: «Я попрошу для вас», — напротив, он приказал Умару выйти с людьми и попросить дождь, это указывает на то, что такие вещи невозможны для него ﷺ после смерти, и сподвижники вышли с Умаром на пустырь и попросили дождь — они не пришли к его могиле, ﷺ прося у него, чтобы он попросил дождь для них, как они делали это при жизни, более того, они не просили дождь даже возле его могилы.

Его слова: «Автор этого рассказа — сподвижник, который более знающ, чем другие ученые мусульман».

Эти его слова являются явной ложью. Знает ли он его имя, чтобы хотя бы знать, кто он был такой? А Медина в то время была наполнена людьми с разных концов земли, арабами и не арабами, бедуинами и горожанами, и не было названо имя автора жалобы — неизвестно, кто он, как же он восхваляет его этими прекрасными описаниями, не зная, кто он такой?! И шейх говорит, что подобные события не указывают на хорошее положение просящего.

Его слова: «Ибн Теймия упомянул этот рассказ и сказал: "Это истина, и такие вещи часто случают-

ся с теми, кто ниже положением, чем Пророк ﷺ"» — шейх упомянул в общем этот вид и затем сказал, что это истина, то есть то, что такое может произойти — установлено, он не имел в виду, что это является правильным, как возомнил себе этот человек.

Когда шейх ﵀ постановил, что дуа у могил нововведение — то есть стремиться к ним, чтобы воззвать к Аллаху возле них — и что это запрещено, он постановил, что дуа погребенным и испрашивание нужд у них является многобожием. Сказал он: «Это не исключает тот факт, что люди слышали ответ на приветствие из могилы Пророка ﷺ или могил других праведников. И что Саид ибн Мусайиб услышал азан из могилы в жаркие ночи и подобное этому».

Далее сказал: «Воистину, людям запретили молиться у могил и делать из них мечети не по причине пренебрежения обитателями могил, однако, для них есть боязнь искушения. И искушение может быть, когда происходят причины для этого. Если бы не то, что происходит у могил, те вещи, за которые есть опасения, что они станут искушением, людям не запретили бы это делать. А также то, что упоминается о достоинствах и сверхъестественных вещах, происходящих у могил Пророков и праведников, подобно снисхождению све-

та и Ангелов рядом с ними, защиту от шайтанов и животных, отталкивание огня от них и тех, кто по соседству». Далее сказал: «Подобный род вещей — истина, но это не то, о чем мы говорим». Далее сказал: «И все это не означает, что желательно молиться у них, стремиться к ним совершить дуа и совершить жертвоприношение у них, потому что стремление к ним с целью поклоняться у них несет много вреда, о котором знает Аллах, как это предшествовало. Я упомянул эти вещи, потому что они ошибочно становятся возражением тому, что мы упомянули, но это не так».

Также оппонент аргументировал историей, которую упомянул Кадый Ияд в «аш-Шифа», о том, что имам Малик поспорил с абу Джафаром аль-Мансуром. Сказал Малик: «О правитель правоверных, Аллах исправил людей Словами: «**Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка**», — и похвалил других Словами: «**Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил для богобоязненности**». Воистину, его неприкосновенность после смерти такая же, как при жизни». Тогда абу Джафар подчинился этому и сказал: «О Абу АбдуЛлах, обратиться ли мне лицом к кибле, чтобы сделать дуа, или обратиться в сторону Посланника Аллаха ﷺ?». Сказал ему Малик: «Почему же

ты отворачиваешь свое лицо от него, ведь он твое средство приближения и средство приближения твоего праотца Адама, вплоть до Судного Дня? Так направься же лицом к нему и попроси его заступничества». Затем он прочитал: «**И если они сделали несправедливость к себе, и пришли бы к тебе и попросили прощения у Аллаха, и попросил бы для них прощения Посланник, то они нашли бы Аллаха Прощающим, Милостивым**»[47].

Когда шейху ль-Ислам ТакыюДдин ﵀ упоминал вещи, переданные от праведных предшественников в общем и от Малика в частности, он сказал: «То, что мы упомянули от праведных предшественников и Малика, разъясняет суть истории, переданной от него, которую упомянул Кадый от Мухаммада ибн Хумейда, что имам Малик поспорил с абу Джафаром». И до конца этой истории.

Сказал он ﵀ далее: «Эта история в таком виде либо слабая, либо искаженная, либо она истолко-

47. Сказал шейху ль-Ислам ибн Теймия в «Маджму аль-фатава» (1/228): «Эта история является прерванной. Мухаммад ибн Хумейд ар-Рази не застал Малика, тем более во времена абу Джафара ибн Мансура. Абу Джафар скончался в Мекке в 158 году, Малик умер в 179 году, а Мухаммад ибн Хумейд ар-Рази умер в 248 году, и он выехал со своего города с целью требования знаний только будучи взрослым и вместе со своим отцом. И это вместе с тем, что он считается слабым передатчиком у ученых по Хадисам».

вывается так, что будет соответствовать его мазхабу, потому что из нее понимается то, что противоречит его мазхабу, известному по передачам от его доверенных соратников. Поистине, в его мазхабе нет разногласия, что не дозволено направляться лицом к могиле при совершении дуа (Аллаху). И он ясным текстом сказал, что человек абсолютно не останавливается у его могилы для совершения дуа (Аллаху)». Далее говорит: «А что касается передачи, в которой говорится, что Малик прочитал этот Аят: «**И если они сделали несправедливость к себе, и пришли бы к тебе и попросили прощения у Аллаха, и попросил бы для них прощения Посланник, то они нашли бы Аллаха Прощающим, Милостивым**» — то это, а Аллах знает лучше, является ложным, никто из имамов не упоминал это, из того, что я знаю. И также ни от кого из них не упоминается, что они считали желательным требовать попросить прощения после смерти или другие вещи. Переданные от него (Малика) и других ученых прямые слова противоречат этому. Однако, подобные истории известны из упоминаний некоторых поздних правоведов, переданных от бедуина, что он пришел к могиле Пророка, ﷺ прочитал этот Аят и продекламировал стих:

О лучший из тех, чьи кости погребены в могиле.

***

Благодаря тебе земля вокруг
Вас стала благословенной.
***
Да будет моя душа выкупом за могилу,
в которой ты лежишь,
***
ведь погребены в ней добродетель,
великодушие и щедрость!

Поэтому группа из поздних правоведов из числа шафиитов и ханбалитов посчитала желательным подобное этому. Они аргументировали этой историей, которой невозможно установить Шариатский хукм, тем более, в этой великой основе. И если бы это было узаконенным и желательным, то сподвижники и их последователи были бы более знающими об этом и действовали согласно этому раньше других. И Аллах исполнил нужды этого бедуина и ему подобных из-за причин, которые я объяснил в других местах. И не каждая причина, из-за которой исполнилась нужда, является узаконенной и приказанной. И бывало так, что у Посланника Аллаха ﷺ просили просьбы и он давал то, что просили, и не отвергал просящего, в то время как сама просьба была запретной для просящего, так что даже он сказал: **"Некоторые просят у меня определенные вещи, и я даю им их. Но «ставя их себе подмышку»**

они не знают, что не получили ничего, кроме Огня". Ему сказали: "О Посланник Аллаха, так почему же ты даешь им?". Он сказал: **"Они не могут не просить меня, и Аллах не допускает, чтобы я был скупым"**». И сказал: «И человек может совершить дело, которое считает праведным, и не знать про, то что оно запретное, и будет награжден за свое хорошее намерение, и будет прощено ему по причине его незнания[48]. Этот раздел является широким».

Его слова, ﷺ сказанные в начале: «То, что мы упомянули от праведных предшественников и Малика, разъясняет суть истории, переданной от него». И речь, на которую указывают его слова до этого: «Имамы объединились на том, что если кто-либо совершает дуа в мечети Пророка ﷺ, то не поворачивается лицом к его могиле, и они разногласили о том, поворачивается ли человек к ней при приветствии. Сказали Малик, Ахмад и другие, что он поворачивается лицом к его могиле и приветствует его, и это то, что упоминали некоторые соратники аш-Шафии, и я думаю, что это передано от него. Сказал Абу Ханифа: «Напротив,

48. Каждому разумному понятно, что шейху ль-Ислам не имел в виду многобожие в этих словах, потому что мы убежденно знаем, что он не оправдывал по невежеству, однако, это является его общими словами, у которых есть толкование. И придет далее разъяснение этому.

он поворачивается лицом к Кыбле и приветствует его», — и такое приходит в книгах его соратников. Сказал Малик, в том, что упомянули Исмаиль ибн Исхак в «аль-Масбут», Кадый Ияд и другие: «Я не считаю правильным человеку становиться у могилы Пророка ﷺ и взывать (к Аллаху), однако, человек приветствует и проходит дальше». И сказал также в «аль-Масбут»: "Нет проблем тому, кто прибыл с поездки или выехал за пределы Медины, что бы он встал у могилы Пророка ﷺ и воззвал к Аллаху за него, Абу Бакра и Умара». Тогда ему сказали: «Некоторые жители Медины, которые не прибывают после поездки и не собираются отправляться в путь, делают это раз в день или чаще у могилы, они приветствуют и молятся часами». Он сказал: «До меня не дошло ничего подобного от правоведов нашего города. Последние поколения не исправятся, кроме как посредством того, чем исправились первые. До меня не дошло ни от начала этой общины, ни от ее середины, что они совершали подобное. И такое запрещено, кроме как для того, кто прибыл из поездки или пожелал уехать"».

Затем сказал шейх: «И смысл слов Малика в этой истории, если она достоверно установлена от него: когда ты направился лицом к его могиле, помолился за него и поприветствовал его, и попросил у Аллаха для него высшую ступень Рая, то

он будет заступаться за тебя в Судный день. Поистине, общины в Судный день воспользуются его заступничеством. И просьба его заступничества рабом в этом мире — это совершение действия, которое станет причиной его заступничества в Судный день, подобно просьбе у Аллаха высшей ступени Рая для него[49].

И также то, что было передано от ибн Вахба: «Если человек поприветствовал Пророка ﷺ и совершил дуа, то направляется лицом к его могиле, а не к Кыбле, совершает дуа и приветствует его» — то есть взывает к Аллаху за Пророка ﷺ и за его двух сподвижников. Вот эта мольба является узаконенной в этом месте, подобно мольбе при посещении могил мусульман, а это мольба за них. И он наиболее достойный из людей, чтобы молились и взывали за него, да будут мои отец и мать выкупом за него, да благословит его Аллах и приветствует.

И согласно этому объясняются слова Малика, и происходит разделение между мольбой, которая

49. Подобно тому как пришло в Хадисе: «Если тот, кто услышит азан, скажет: “О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этого совершающегося намаза, даруй Мухаммаду наивысшую ступень в Раю, превознеси его над остальными творениями и приведи его к Достохвальному месту, которое Ты обещал ему. Воистину, Ты не нарушаешь Своего обещания”, то он будет удостоен моего заступничества в День воскресения».

ему любима, и мольбой, которую он запрещал и упоминал, что это нововведение». Конец его слов.

И также об этом свидетельствует то, что передал АбдуРразак в своей книге от Муаммара от Айюба от Нафии, что когда ибн Умар возвращался из поездки, то приходил к могиле Пророка ﷺ и говорил: «Мир тебе, о Посланник Аллаха. Мир тебе, о абу Бакр. Мир тебе, о мой отец».

Сказал Муаммар, что ему рассказал это АбейдуЛлах ибн Умар от Нафиъ от ибн Умара, затем сказал Муаммар: «Я упомянул это УбейдуЛлаху ибн Умару, он сказал: "Мы не знаем никого из сподвижников Пророка, ﷺ кто поступал бы так, кроме ибн Умара"».

Сказал хафиз Мухаммад ибн Ахмад ибн АбдиЛьХади в своей книге «Сориму ль-Мунки фи родди аля ас-Субки»: «Передатчик этой истории Мухаммад ибн Хумейд, я имею в виду историю Абу Джафара с имамом Маликом, передал ее Мухаммад ибн Хумейд ар-Рази, а не аль-Умарий, как это посчитал ас-Субки. О Мухаммаде ибн Хумейде разговаривали многие имамы, а некоторые отнесли его ко лжи. Сказал Йаъкуб ибн Шейба: «Мухаммад ибн Хумейд ар-Рази передавал множество отвергаемых Хадисов». Сказал аль-Бухари: «В его Хадисах слабость». Сказал ан-Насаи: «Он не является надежным». Сказал абу ль-

Аббас Мухаммад ибн Ахмад аль-Азди: «Я слышал, как Исхак ибн Мансур говорит: "Я свидетельствую перед Аллахом, что Мухаммад ибн Хумейд и Убейд ибн Исхак аль-Итар являются лжецами"».

Он упомянул от многих ученых подобное и это разъясняет недостоверность этой истории. А Аллах знает лучше.

Оппонент упомянул историю, в которой говорится, что один бедуин пришел на могилу Пророка ﷺ через три дня после его погребения и бросился на нее, а затем сказал: «О Посланник Аллаха, ты сказал, и мы слушали твое слово, ты брал от Аллаха, а мы от тебя. И есть в том, что ниспослал тебе Аллах, такой Аят: « **Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе**». И вот я сделал несправедливость к себе, и пришел, прося прощение. После этого с могилы было сказано: «Ты прощен!».

Пречист Аллах, он опирается на историю от бедуина, в которой нет цепочки передатчиков, в этом деле, которое если бы было желательным или дозволенным, то его делали бы сподвижники и табиины. А если бы они делали что-то из этого, то это было бы передано от них, а не от бедуина или кого-то другого, чье состояние неизвестно.

И если бы передатчик этой истории нашел что-то подобное от кого-то из сподвижников

и ученых-табиинов, то было бы первоочереднее передать от них, чем передавать историю от того, чье сподвижничество неизвестно.

И также, это истории без известных иснадов, и если от Пророка ﷺ упоминаются какие-то Хадисы без известных иснадов, то к ним даже не поворачиваются, и вместе с этим в этой истории и подобной ей нет просьбы у Пророка ﷺ простить грех или воззвать к Аллаху за человека.

Сказал оппонент: «Это предание укрепляет предыдущее, которое имамы приняли полным принятием, имеется в виду предание аль-Утбия, и даже ибн Теймия, хотя он был строг в этом».

Он солгал на ибн Теймию в словах, что он принял это предание. Напротив, ибн Теймия обвинил в ошибочности тех, кто аргументировал передачей ибну ль-Утбия, как мы приводили до этого.

А что касается того, что передается из слов Савада ибн Кариба:

Будь же мне заступником в тот день,

***

когда никакой другой заступник не поможет
Саваду Ибн Карибе[50].

50. То есть, под словами "Будь моим заступником" подразумевается то, что бы Посланник Аллаха ﷺ воззвал за него к Аллаху, так как слово شافع (заступник) имеет смысл в арабском языке — помощник, посредник в чем-либо. А посред-

Это было в присутствии Пророка ﷺ во время его жизни, как это предшествовало в Хадисе Анаса, подобно просьбе заступничества людьми у него в Судный день. И его слова: «И самым близким средством приближения из Посланников» — то это так и есть ﷺ, потому что «аль-василя» — это приближение и поиск близости к Аллаху: приближение к Нему посредством подчинения Ему, следования за Его Посланником и подражание ему, это и есть «аль-василя», приказанная в Словах Всевышнего: «**Ищите близости**

ничество и заступничество при жизни Посланника Аллаха ﷺ, как является общеизвестным из Религии по необходимости, делалось посредством ду›а Посланника Аллаха ﷺ. И поэтому нет в этом довода для нынешних заблудших, даже если сказать о том, что он является достоверным. Так как сподвижники Посланника Аллаха ﷺ не просили его быть самому заступником, но просили его быть для них посредником и заступником, через своё ду›а, чтобы Аллах сделал его таким в Ахыра. Таким образом понимали эти хадисы учёные Ахли Сунна уаль Джама›а. И далее шейх объясняет это. И сама эта история недостоверна. Она была передана 3 путями и во всех них есть проблема в иснадах. В первом пути в цепочке неизвестный Али ибн Мансур аль-Анбари, как сказал об этом аз-Захаби, и также в ней Усман ибн АбдуРрахман, как сказал о нем аз-Захаби, что ученые единогласны, что он оставленный передатчик. Во втором пути Саид ибн УбейдуЛлах аль-Васофий, которого посчитал слабым Абу Хатим, и Абу УбейдуЛлах аль-Васофий, которого посчитали слабым ибн Маин, Абу Хатим и Абу Зуръа. В третьем пути неизвестные Абу Бакр Зейд ибн Зейд аль-Касри и Мухаммад ибн Турос аль-Куфи.

к Нему». И из средства приближения (аль-василя) — это его ﷺ дуа за них и просьба совершения дуа им при его жизни, подобно тому, как они просили у него, чтобы он воззвал за них и попросил дождь, как слова Умара: «О Аллах, раньше мы просили Тебя посредством нашего Пророка, и Ты ниспосылал дождь», — до конца Хадиса. И это является приказанным средством приближения.

Также оппонент аргументировал историей, в которой было сказано ибн Умару, когда у него парализовало ногу: «Вспомни самого любимого человека для тебя». И передается, что ибн Аббас сказал это другому человеку. Передается, что один из них сказал либо «Мухаммад», либо «о Мухаммад».

В этом нет довода на просьбу нужд у мертвых или отсутствующих. Советующий это не сказал: «Воззови к самому любимому человеку для тебя». А больной не сказал: «О Мухаммад, устрани онемение моей ноги». И даже если это предание достоверно, то скорее всего, его смысл в том, что это просьба у Аллаха посредством любви к Его Пророку. В одном из вариантов не пришла частица взывания «о», а в другом пришла, и, возможно, это подобно нашим словам «мир тебе, о Пророк» и «мир тебе, о Посланник Аллаха».

И онемение ноги — это один из видов вреда, а тот, кто аргументирует этим, аргументирует до-

зволенностью просить устранение вреда у Пророка ﷺ и других, а ведь Аллах Всевышний сказал: «**Скажи: "Не распоряжаюсь я для вас ни вредом [не могу отклонить его от вас], ни истинным путем [не могу даровать вам пользу]"**, — то есть я не способен отвести вред, который снизошел на вас, и не могу принести пользу вам, другими словами: «Этим владеет Аллах, а не я». И сказал Всевышний: «**Скажи: "Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого"**». Мы уже говорили в том, что предшествовало, что толкователи из числа сподвижников и их последователей упоминали, что этот Аят был ниспослан о тех, кто поклоняется Ангелам, Мессии, его матери, Узейру и джиннам. Этот Аят объемлет каждого, к кому взывают, помимо Аллаха.

И если Ангелы, которые бывают посредниками в том, что Аллах творит посредством их дел, не способны устранить вред от тех, кто взывает к ним, или изменить его из одного состояния в другое, то другие тем более. И если эти упомянутые не отвечают тем, кто взывает к ним, то они попадают под Слова Всевышнего: «**Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не**

ведают об их зове?! А когда люди будут собраны, они станут их врагами и будут отвергать их поклонение» и под другие Аяты. И как же он противоречит ясным текстам Куръана подобными вещами.

И утверждение того, кто аргументирует этим, содержит в себе то, что исцеление просится у Пророка ﷺ, хотя в заклинании Пророка для больного пришло: «**Ты – Исцеляющий и нет исцеления, кроме Твоего исцеления**». И аргументирующий этим преданием противоречит ясным текстам Куръана и Сунны и является обвиняющим во лжи Аллаха и Его Посланника, в том, что мы упомянули из Аятов и Хадисов». И если тот, у кого онемела нога скажет: «Прибегаю к защите Посланника Аллаха ﷺ от зла того, что я ощущаю», — то он этим самым станет ищущим убежище у творения. А ученые ясно высказались, что не дозволено просить защиту у творения, и что просьба защиты — вид из видов дуа, как уже было приведено постановление на счет этого.

И если бы тот, кого постигло то, что ему ненавистно, сказал: «Прошу защиты у Мухаммада», «я прошу у него отведение того, что я ощущаю» или «я жалуюсь ему на то, что ощущаю» — то во всех этих выражениях смысл был бы один: «Я прошу устранение этого у Пророка ﷺ».

Ибн аль-Кайим упомянул это предание, и если бы в нем было бы хоть малейшее сомнение, противоречащее тому, что он постановил, что дуа кому-то, помимо Аллаха, и просьба помощи является многобожием, то он непременно разъяснил бы это.

И я видел отрывок фатвы Кадыя Абу Яъля, в ней он был спрошен о том, кто говорит «о Мухаммад» и «о Али». Он ответил: «Это не дозволено, потому что они оба мертвы».

Сказал оппонент: «Разве ибн Теймия не оправдал толкующего и слепо следующего и не сказал: "Невежде прощается то, что не прощается другому"».

На это будет отвечено: эти слова шейху ль-Ислама приводят те, кто согласен с шейхом в запрете просить помощи у Пророка ﷺ и у других мертвых, и что это является многобожием, а затем такие люди приводят слова, что, возможно, невежде, совершившему это, будет прощено, и подобное этому.

А что касается того, кто отрицает слова шейха, или обвиняет в нововведении того, кто сказал подобным образом, или обвиняет в неверии, то он не понял слово об оправдании упомянутых, потому что шейх говорит, что такие люди не являются не ошибающимися[51], напротив, они вознагражда-

51. То есть, если бы речь шла о многобожии, то невозможно было сказать о совершившем его, что он не ошибается, более того, награждается.

емы за подчинение приказу Аллаха в Его Словах: «**Ищите близости к Нему**». А то, что возомнил себе этот искажающий Слова Аллаха, то таким как он не направлено слово об оправдании.

И то, что сказал шейх в этом разделе, я имею в виду раздел Единобожия, он сказал это не по своему иджтихаду, однако, он разъяснил то, на что указывают тексты Книги, Сунны и единогласие ученых, да помилует его Аллах и будет доволен им. Шейх сказал: «И человек может совершить дело, которое считает праведным, и не знать про то, что оно запретное, и будет награжден за свое хорошее намерение, и будет прощено ему по причине его незнания. Этот раздел является широким». И сказал: «Невежде прощается то, что не прощается другому». Эти его слова общие, а не подробные. Поэтому он сказал رحمه الله в шархе «аль-Умда» в контексте предыдущих слов: «Каждое отвержение сообщения Аллаха или Его приказа является неверием, будь это тонкие или великие вопросы, однако, прощается тому, для кого были закрыты пути познания, и этот вопрос был тонким в ответвлениях. В противоположность ясному вопросу, который является основой Религии, из сообщений или приказов».

И сказал он رحمه الله: «Многобожие не прощается, даже если было малым». Это передал его ученик,

автор «аль-Фуруъ», и сказал: «Это по причине, а Аллах знает лучше, общности Его Слов: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей**»».

Сказал шейх в «Рисаляту ас-сания»: «Каждый, кто проявил чрезмерность в отношении Пророка или праведника и приписал ему что-то из Божественности, как например, взывает к нему, помимо Аллаха, говоря: «о мой господин такой-то, помоги мне» или «утешь меня», или «я уповаю на тебя», или «мне тебя достаточно» — все это является многобожием и заблуждением. Совершившего это заставляют покаяться, либо он кается, либо он убивается».

Также он сказал в книге «аль-Васаит»: «Совершивший это призывается к покаянию, либо он кается, либо убивается».

И общность Слов Аллаха: «**Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей**», — включает в себя каждое многобожие. Правоведы всех мазхабов упомянули в главе о вероотступнике, что приобщивший сотоварища Аллаху стал неверующим, и они аргументировали этим Аятом и подобными. Они не исключили невежду из общего смысла. Сказал Всевышний: «**Скажи: "Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех,**

чьи усилия заблудились в мирской жизни, хотя они думали, что поступают хорошо"». И сказал: «**Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал заблуждение. Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем**».

Сказал ибн Джарир: «И это из самых ясных доводов, указывающих на ошибочность слов тех, кто возомнил, что Аллах не наказывает никого за ослушание, которое он сделал, или заблуждение, в котором он убежден, кроме как если он сделает это после дохождения до него знания об этом, так как если бы это было так, как они говорят, то не было бы разницы между группой заблуждения, которая заблудилась, и полагает, что она на прямом пути, и группой прямого пути. Напротив, Аллах разделил между их именами и ахкамами в этом Аяте». Конец его слов.

И наш разговор вообще не об этой теме и об этом вопросе, однако, наш разговор — с этими заблудшими, призывающими к многобожию, запутывающими для людей их Религию, возводящими ложь на Аллаха и заблуждающими людей, не имея в этом знание.

Оппонент упомянул из «Тарих» ибн Касира, что девизом сподвижников на войне было: «О Мухам-

мад!», — а в другой книге по истории, что некоторые табиины, когда неверующие взяли их в плен и бросили в котлы, крикнули: «О Мухаммад, ох!», — и что Хубейб, когда неверующие хотели убить его, сказал: «О Мухаммад!».

Вот такие аргументы у этого лжеца и его приспешников. В этих книгах по истории и им подобных есть правда и ложь, и большинство их передаются без цепочки передатчиков. И даже если бы то, что было упомянуто в этих книгах по истории и подобных, было бы Хадисом от Пророка ﷺ, но без достоверного иснада, идущего напрямую от Пророка, то по нему не устанавливалось бы законоположение ни на йоту.

Что касается первой истории, что это было их девизом на войне, то ибн Касир не сказал, что они просили помощи у него на войне или взывали к нему, напротив, он сказал: «Их девиз на войне». И в этом нет для тебя зацепки, потому что они использовали как девиз на войне имя или слово, чтобы узнавать друг друга, подобно тому, как было передано, что в некоторых походах их девизом было: «Ха, мим! Они не победят», — а в других: «Убей, убей».

Что касается того, что он упомянул от табиинов, что они крикнули: «О Мухаммад, ох», — то эта история без цепочки передатчиков, переданная неизвестно от кого.

А что касается того, что Хубейб сказал: «О Мухаммад», — если это достоверно, то подобное человек говорит при разлуке с тем, кого любит. И разумный не будет сомневаться, что Хубейб и такие как он, не будут просить помощи у Пророка ﷺ в то время, как он не слышит их речь, как же, а ведь Пророк ﷺ сказал сподвижникам, когда они хотели попросить его помощи против одного человека в Медине[52]: «**У меня не просят помощи, а просят помощь у Аллаха**». Однако приспешник лжи пытается запутывать людей, используя все, что может. Если бы не следование за страстью, то он не возражал бы историей бедуина и историей, переданной неизвестно от кого, вместе с тем, что в том, что он передал, нет довода для его лжи. И несмотря на все это, он возражает этим против ясных текстов Куръана, как Слова Всевышнего: «**Не взывай вместо Аллаха к тому, что не приносит тебе пользы и не причиняет тебе вреда. Если же ты поступишь так, то окажешься в числе беззаконников**», «**Кто же находится в большем заблуждении, чем те, которые взывают вместо Аллаха к тем, которые не ответят им до Дня воскресения и которые не ведают об их зове**», — и Слова: «**Скажи:**

52. Сказали сподвижники: «Идёмте, попросим помощи у Посланника Аллаха против этого лицемера!».

"Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого"». И если приближенные Ангелы не способны отвратить беду от тех, кто к ним взывает, или перенести ее на другого, то наш Пророк также ﷺ не способен на это. Если бы он был способен на что-то из этого, то его сподвижники, которые были наиболее знающими об Аллахе, Его Посланнике и Его Религии, чем другие люди, непременно просили бы у него это. И также общность этих Аятов и других включают в себя и других людей, помимо него. Во всем этом не будет сомневаться разумный человек со здоровым естеством, не говоря уже о справедливом ученом. И это вместе со Словами Аллаха, обращенными конкретно к нашему Пророку: «**Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах"**». И Его Слова: «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь"**», — то есть я не способен отвести вред, который снизошел на вас, и не могу принести пользу вам, другими словами: «Никто не владеет этим, кроме Аллаха». А кто возомнил, что у кого-то, помимо Аллаха, просится что-то из этого, то он является обвиняющим во лжи Аллаха и придающим Ему сотоварища в этом. Аллах

превыше того, что говорят несправедливые, высоким возвышением.

Сказал оппонент: «Это указывает на то, что обращение к Пророку ﷺ в тяжелых ситуациях было известной вещью», — то есть просьба помощи (аль-истигъоса) у него ﷺ, но он использовал слово «обращение (нидаа)», основываясь на своем ложном и противоречивом заявлении, что просьба творения у творения называется обращением (нида), а не зовом (дуа). Мы уже разъяснили ложность его слов и противоречие их Книге, Сунне и единогласию ученых и языковедов, и что просьба устранить неприятное или защитить от него называется просьбой помощи (аль-истигъоса) и мольбой (дуа). И его слова: «Обращение к Пророку ﷺ в тяжелых ситуациях было известной вещью» — то есть у него ﷺ просится отведение бед, а это и есть суть просьбы помощи. И как бы не назвал это действие этот лжец: обращением (нидаа), просьбой, поиском близости (ат-тавассуль), заступничеством или какими хочет именами — то это не поможет ему и не изменит постановление. Этот заблудший заявляет, что просьба помощи у Пророка ﷺ в тяжелых ситуациях, после его смерти, известная вещь — то есть хорошо известная, общепринятая, практикуемая сподвижниками и их последователями. Этим самым этот че-

ловек сделал сподвижников и их последователей более чрезмерными в отношении Пророка ﷺ, чем первые многобожники в отношении Ангелов, Пророков, джиннов и идолов. Сказал Всевышний: «**Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, кроме Него**». И сказал: «**Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**». Сказал также: «**Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**». И сказал: «**Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием**». Сказал также: «**Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя**».

И предыдущие слова этого человека: «Аллах приказал просить у мертвых и отсутствующих» — общие, касаемо времени, состояний и личностей. Ей-Богу, умы заблудились, если им не разъяснилось заблуждение этого человека в большинстве его слов, и особенно в словах: «Аллах приказал

просить у мертвых и отсутствующих». И как мы уже прошли, если бы Аллах любил это, то приказал бы это, как заявляет этот заблудший, и следует придерживаться этого при беде и в безопасности, постоянно пребывая в том состоянии, которое любит Аллах.

Единобожники говорят, что людям обязательно следует искренне взывать к одному Аллаху, в беде и в безопасности, не просить никого, кроме Него, не просить нужды ни у кого, кроме Него, и не стремиться ни к кому, кроме Него. Многобожники, которые были во время Пророка, ﷺ искренне обращались с мольбой к Аллаху во время беды и забывали других, ясные тексты Куръана говорят об этом. А этот безбожник говорит, что необходимо постоянно просить мертвых и отсутствующих во всех состояниях, потому что Аллах любит это, потому что это является средством приближения, которое приказал Аллах. И сохранять положение, которое любит Аллах, первоочереднее, чем проявлять беспечность в том, что Он любит. Пречист Аллах, как это может быть запутанным для разумного человека со здоровым естеством?!

А то, что он упомянул из слов Сафийи: «Разве не ты, о Посланник Аллаха, был нашим ожиданием» — это тот случай, когда кто-то оплакивает

человека, скорбит по нему и обращается к нему, как к присутствующему[53]. Она вспоминала его ﷺ положение с ними, потому что он заботился о них. Он был им отцом, в частности и в общем, отцом для всех мусульман: «**Пророк ближе к верующим, чем они сами**». Мир ему и благословение Аллаха до Судного дня.

Пророк ﷺ сильно защищал Единобожие, так что сказал: «**Не делайте мою могилу местом постоянного посещения**», — и сказал: «**Не говорите: "Что пожелал Аллах, и пожелал Мухаммад", — но говорите: "Что пожелал Аллах, затем пожелал Мухаммад"**», — и также он сказал в ответ тому, кто сказал: «Как пожелал Аллах и ты»: «**Ты что, сделал меня равным Аллаху?**». Сравни же между словами, которые он ﷺ сказал в ответ тому, кто сказал: «Как пожелал Аллах и ты»: «**Ты что, сделал меня равным Аллаху?**», — и словами этого заблудшего: «У него просится помощь при тяжелых ситуациях». Разве эти слова не более достойны, чтобы в ответ на них было сказано:

53. Говорит Али Худейр в «аль-Муътасар»: «какой хукм слов говорящего: «о Муътасым» или «о Посланник Аллаха, если бы ты присутствовал и видел…» или «где же ты, о СалахуДдин»? Этими словами не подразумевается истинное обращение. А если бы подразумевалось и человек был бы убежден, что тот, к кому он обращается, слышит и может помочь, то это, без сомнений, было бы большим многобожием».

«**Ты что, сделал меня равным Аллаху?**». Сказал Всевышний: «**Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха**» — то есть, разве какой-то бог наряду с Аллахом делает это? Тот, кто говорит, что у Пророка ﷺ просится помощь в тяжелых ситуациях словами: «Обращение к Пророку ﷺ в тяжелых ситуациях было известной вещью», — должен сказать, что он отвечает на мольбу нуждающегося и устраняет зло, либо же обращение к нему за помощью тщетное дело. И многобожники признают, что никто не устраняет зло и не спасает в тяжелых ситуациях, кроме Аллаха, поэтому они искренне направляли мольбу к Аллаху в эти времена, зная, что никто не устраняет зло и не спасает в тяжелых ситуациях, кроме Аллаха. Сказал Всевышний Аллах: «**Когда волна накрывает их, словно тень, они взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**». Сказал аль-Байдови: «Они искренне взывали к Аллаху, очищая перед Ним свою веру, для устранения сильного страха, постигшего их, что противоречило инстинкту их страстей и слепому следованию». И сказал также о Словах Аллаха: «**Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру**»: «То есть, они были в образе самых искрен-

них своей верой верующих, с той стороны, что не поминали никого, кроме Аллаха, и не взывали ни к кому, кроме Него, потому что знали, что никто, кроме Него, не устраняет беды». Конец его слов.

Сказал Пророк ﷺ Хусейну ибну ль-Мунзиру: «**Скольким богам ты поклоняешься?**» Он ответил: «Семерым: шесть на земле и один над небесами». Пророк ﷺ спросил его: «**Наказания какого бога ты боишься и наград какого из них ты желаешь?**» Хусейн ответил: «Того, Кто над небесами».

И когда Абраха направился на Мекку, ее жители начали убегать, боясь его, Абдульмуттолиб и группа из курайшитов начали взывать к Аллаху и просить Его помочь против Абрахи. Абдульмуттолиб взялся за кольцо двери Каабы, говоря:

О Господь, я не надеюсь для них
ни на кого, кроме Тебя.

***

О Господь, защити от них Твою святыню.

***

Поистине, враги Дома — те,
кто враждуют с Тобой,

***

Не дай же им разрушить Твои поселения.

И сообщений от Аллаха об их искренности во время печалей и бед достаточно. Пречист Аллах!!! Эти многобожники, о которых был ниспослан Куръан с обвинением их в неверии, разрешении их крови и имущества для мусульман, знали своими сердцами и подтверждали своими языками, что никто, кроме Аллаха, не устраняет беды, они обращались к одному Аллаху со своими нуждами и оставляли посредников, которых они взяли заступниками перед Аллахом, сказал Всевышний: «**Скажи: «Скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит Час, если только вы говорите правду?». О нет! Вы будете призывать только Его. Если Он пожелает, то избавит вас от того, по поводу чего вы станете взывать к Нему, и тогда вы забудете о тех, кого приобщали в сотоварищи**». А этот человек, который называется ученым, говорит, что у Пророка ﷺ просится устранение бед, и что он устраняет их. Если бы он не говорил, что Пророк ﷺ устраняет их, то почему он разрешил просить у него? В таком случае просить у него ﷺ было бы просто лишней волокитой, без пользы.

Затем он возомнил, что просьба помощи у него в тяжелых ситуациях хорошо известная,

общепринятая вещь, практикуемая сподвижниками и их последователями. Он приписал лучшим поколениям людей то, от чего они далеки. И достаточно для разрушения всех его сомнений Слов Аллаха: «**Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах"**» и: «**Скажи: "Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь"**». И это во время того, когда он ﷺ был жив, а что же говорить о том, когда он уже мертв?

И также он не остановился только на Пророке ﷺ, как он это утвердил в своей работе, что Аллах приказал просить нужды у мертвых, и что они живы в своих могилах, вместе с этим, он добавил к этому утверждение об абсолютном распоряжении Пророка и других в Судный день, также заявил о знании сокровенного Пророком, и также его слова содержат ложь на Аллаха, Его Посланника и ученых, как мы разъяснили некоторое из этого в том, что предшествовало. Также его слова содержат противоречия и возражения ясным Словам Аллаха и Его Посланника. И после всего этого вызывает удивление тот, кто полностью принимает его слова и не видит то, что они содержат из позора, который порицал бы даже простолюдин со здоровым естеством, однако дело обстоит

так, как было сказано — ложь, соответствующая страстям, а страсть ослепляет и оглушает. Господь наш! Не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты — Дарующий!

Завершим этот ответ кратким приведением отрывка из книги «Игосату ль-ляхфан» ШамсуДдина ибн аль-Кайима ﵀: «И кто соберет Сунны Посланника Аллаха ﷺ относительно могил, его приказы и запреты, и то, чего придерживались сподвижники, и сравнит это с тем, чего придерживаются люди сегодня, то увидит, что одно очень сильно противоречит другому, так что их никак невозможно объединить.

Пророк ﷺ запретил молиться в направлении могил, а эти люди молятся у них!!! Он запретил превращать их в мечети, а эти строят на них мечети, называя их местом паломничества, уподобляя их домам Аллаха!! Пророк ﷺ запретил зажигать на них светильники, а эти люди не перестают зажигать на них лампы!! Он запретил превращать их в постоянные места посещения, а эти люди превратили их в места постоянного посещения и собираются у них днями, подобно праздничным или даже больше!! Он ﷺ приказал сравнивать могилы с землей, как передал Муслим в своем «Сахих» от аби Хаяджа аль-Асади, что Али

ибн аби Толиб сказал: «**Не послать ли мне тебя с тем, с чем в свое время послал меня Посланник Аллаха ﷺ. Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сровняй ее с землей**». Также в его «Сахих» приводится от Сумамы ибн Шуфа, что он сказал: «Мы вместе с Фадалей ибн ‹Убейдой были в Византии на острове Рудис, и там скончался один из наших товарищей. Фудаля ибн ‹Убейд велел сровнять его могилу с землей и сказал: **"Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ повелел сравнивать могилы с землей"**». А эти люди чрезмерствуют в противоречии этим двум Хадисам, возводя могилы над землей, подобно домам, и строя на них купола!! Он запретил покрывать могилы гипсом, сидеть на них, строить что-то на них и писать что-то на них, как это передал абу Дауд в своем «Сунан» от аби Джабира, что он сказал: «**Посланник Аллаха ﷺ запретил покрывать могилы гипсом и писать на них**». Сказал ат-Тирмизи, что этот Хадис хороший, достоверный. А эти люди ставят на могилах плиты и пишут на них Куръан и другие вещи!! Он запретил добавлять к могилам что-то помимо песка, как передал абу Дауд также от Джабира, что он сказал: «**Посланник Аллаха ﷺ запретил покрывать могилу гипсом, писать на ней и до-**

бавлять к ней что-то». А эти люди добавляют помимо песка камни и гипс».

Далее сказал: «Посмотри же на это великое различие между тем, что заповедовал Посланник Аллаха, ﷺ и его цель в запрете того, что было упомянуто относительно могил, и между тем, что узаконили эти люди, и их целью. Нет сомнений, что в этом есть столько зла, сколько невозможно сосчитать.

Из этого то, что находящиеся постоянно у могил люди возвеличивают эти места, искушаясь ими, стремясь постоянно быть у них, вешая на них покрывала и ставя служителей при могилах. И поклоняющиеся могилам предпочитают больше находиться у могил, чем у Запретного дома, они считают служителей могил лучшими, чем те, кто служат при мечетях. И горем у них считается ночь, когда погаснут лампы, подвешенные на могилах. Также из этого числа давание обетов могилам и служителям могил. Также убеждение многобожников относительно могил, что они устраняют беду, дают победу над врагами, ниспосылают с неба дождь, устраняют печали, удовлетворяют нужды, помогают угнетенному, дают прибежище боящемуся и другие вещи. Также из числа вреда то, что подобное вводит под проклятие Аллаха и Его Посланника тех, кто

сделал могилы мечетями и установил на них светильники. Также из этого большое многобожие, которое совершается у могил. Из этого числа то, что многобожники причиняют мучения обителям могил своими действиями, потому что им причиняет мучение то, что делается у их могил, и они ненавидят это очень сильно. Также из этого числа уподобление иудеям и христианам в превращении могил в места поклонения и установлении светильников на могилах. Также в этом проявление вражды к Аллаху и Его Посланнику и противоречие тому, что Он узаконил. Также в этом умерщвление Сунн и оживление нововведений.

Из этого также то, что Посланник Аллаха узаконил при посещении могил поминание Последней жизни и благочестие по отношению к обитателю могилы посредством совершения дуа за него, прошения милости и прощения для него, и испрашивание благополучия для него. И таким образом посещающий совершает благочестие по отношению к себе и по отношению к мертвому. А эти многобожники перевернули все вещи и Религию, они сделали целью посещения могил совершение многобожия по отношению к мертвому, взывание к нему и совершения дуа посредством него, испрашивание у него нужд, ниспосылание

благословения, победу над врагами и подобное этому. И по причине этого они причиняют вред и себе, и мертвому.

Послушай же сейчас о том, как происходит посещение могил у верующих людей, которое узаконил Аллах на языке Своего Посланника ﷺ, а затем сравни это с посещением многобожников, которое узаконил шайтан и выбрал его для тебя.

Сказала Айша: «Во время моей ночи Посланник Аллаха ﷺ вышел ночью к кладбищу аль-Бакыъ и сказал: **"Мир вам, о пребывающие в обители верующих, пришло к вам то, что было вам обещано, а завтра наступит наш срок, и, поистине, если будет угодно Всевышнему Аллаху, мы присоединимся к вам. О Аллах, прости усопшим на Бакиъ аль-Гаркад"**». Хадис передал Муслим в своем «Сахих».

Также от нее передается, что Джибриль пришел к Пророку ﷺ и сказал: «Твой Господь приказывает тебе прийти к обитателям аль-Бакыъ и попросить за них прощения». Она сказала: «И я спросила: "Что мне сказать, о Посланник Аллаха?"». Он сказал: «**Скажи: "Мир населению обители, которая состоит из верующих и мусульман! Да помилует Аллах живших раньше среди нас и живущих позже. Мы, если пожелает Аллах, к вам присоединимся"**».

Также в его «Сахих» приводится от Сулеймана ибн Бурайда, от его отца, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обучал сподвижников, чтоб они говорили, приходя на могилы: **"Мир населению обители",** — а в другой передаче: **"Мир вам, население обители, которая состоит из верующих и мусульман. Мы, если пожелает Аллах, к вам присоединимся. Мы просим Аллаха благополучия для нас и для вас"**».

От Бурайды передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Раньше я запрещал вам посещать могилы, и кто посещал их, то пусть посещает, но не говорите скверные слова**». Передали имам Ахмад и ан-Насаи.

Посланник Аллаха запретил мужчинам посещать кладбище, ﷺ прикрывая пути ко злу; когда же Единобожие утвердилось в их сердцах, он разрешил им посещать их так, как заповедовал, и запретил им говорить скверные слова. А кто посещает их не узаконенным видом, который любит Аллах, и не так, как любимо Его Посланнику, то такое посещение не является разрешенным. А самым скверным является совершение многобожия у могил, словом и делом.

В «Сахих» Муслима приводится от абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Посещайте же могилы, ибо они напоминают о смерти**».

И от Али ибн аби Толиба передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Раньше я запрещал вам посещать могилы, но отныне посещайте их, ибо они напоминают о Последней жизни**». Передал Ахмад.

От ибн Аббаса передается, что Посланник Аллаха, ﷺ проходя мимо могил в Медине, повернулся к ним лицом и сказал: «**Мир вам, о лежащие в могилах! Да простит Аллах нас и вас! Вы ушли раньше нас, а мы скоро последуем за вами**». Передали Ахмад и ат-Тирмизи, и он посчитал его хорошим.

От ибн Масъуда передается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Раньше я запрещал вам посещать могилы, теперь же посещайте их. Это отвращает человека от любви к мирской жизни и напоминает об Последней жизни**». Передал ибн Маджа.

Передал имам Ахмад от абу Саида, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Раньше я запрещал вам посещать могилы, но отныне посещайте их, ибо в этом назидание**».

Это является посещением, которое заповедовал Посланник Аллаха ﷺ своей общине и обучил ее этому. Находишь ли ты в этом что-то, на что могут опираться многобожники и нововведенцы, или же ты находишь в этом абсолют-

ное противоречие тому, что они совершают? И как же прекрасно то, что сказал имам Малик ибн Анас: «Последние поколения не исправятся, кроме как посредством того, чем исправились первые». Однако, каждый раз по мере ослабления придерживания общинами заповедей своих Пророков, их вера слабела, и они заменяли это тем, что внесли сами из нововведений и многобожия.

Праведные предшественники очищали Единобожие и защищали его так, что если один из них приветствовал Пророка ﷺ, а затем желал совершить дуа, то он поворачивался лицом в сторону Кыблы, а спиной к стене могилы, а затем взывал к Аллаху.

Сказал Саляма ибн Вардан: «Я видел Анаса ибн Малика, что он приветствовал Пророка ﷺ, а затем поворачивался спиной к стене могилы и совершал дуа».

И об этом ясно высказались четыре имама, что человек поворачивается к Кыбле во время дуа, чтобы не взывать у могилы, потому что дуа является поклонением. У ат-Тирмизи и других приводится Хадис: «**Дуа является поклонением**». Праведные предшественники очищали поклонение Аллаху. И не совершали у могил ничего, кроме того, что разрешил Посланник Аллаха ﷺ,

из приветствия к обитателям, просьбы для них прощения и милости.

Одним словом, дела мертвого закончились, он нуждается в том, чтобы взывали для него и заступались за него. Поэтому в погребальной молитве за мертвого узаконена мольба за него, в обязательном порядке или желательном, и подобное не узаконено в мольбе за живого.

Сказал Ауф ибн Малик: «Посланник Аллаха ﷺ совершал погребальную молитву, и я выучил его мольбу. Он говорил: «**О Аллах! Прости его и помилуй! Даруй ему благополучие и будь к нему снисходителен! Окажи ему хороший прием и сделай его могилу просторной! Омой его водой, снегом и градом и очисти его от прегрешений, как очищаешь Ты белую одежду от грязи! Одари его домом, который будет лучше его прежнего дома, и семьей, которая будет лучше его прежней семьи, и женой, которая будет лучше его прежней жены! Введи его в Рай и упаси его от испытания в могиле и наказания в Аду!**». Так что я сам захотел оказаться на месте покойного, по причине дуа Посланника Аллаха ﷺ за этого мертвого». Передал Муслим.

Сказал Абу Хурайра: «Я слышал, что Посланник Аллаха говорил в погребальной молитве: **"О Аллах, Ты — Господь его, Ты создал его,**

и Ты направил его к Исламу, и Ты забрал дух его, и Ты лучше всех знаешь о том, что он утаивал и что совершал открыто, а мы пришли, чтобы ходатайствовать за него, так прости же ему"». Передал имам Ахмад.

В «Сунан» абу Дауда приводится от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Когда вы молитесь по усопшему, то взывайте за него к Аллаху искренне**».

Передали Айша и Анас, что Пророк ﷺ сказал: «**Если над покойником совершит погребальную молитву группа мусульман, достигшая ста человек, каждый из которых будет ходатайствовать за него [у Аллаха], то их ходатайство непременно будет принято**». Передал Муслим.

Передается от ибн Аббаса, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Если встанут у погребальных носилок любого из умерших мусульман сорок человек, ничему не поклоняющихся наряду с Аллахом, Аллах обязательно примет их ходатайство за него**». Передал Муслим.

И это суть молитвы за мертвого — это дуа, просьба прощения и ходатайство за него. И известно, что он в своей могиле сильнее нуждается в этом, чем находясь на погребальных носилках, в это время он представлен допросу и другим ве-

щам. Пророк встал у могилы после погребения и сказал: «**Просите для него стойкости, поистине, сейчас ему задают вопросы**». И посредством этого понимается, что мертвый сильнее нуждается в дуа после погребения.

И если мы у его погребальных носилок взываем за него, а не взываем посредством него и просим заступничество за него, а не просим его заступничества, то после погребения это более необходимо. Многобожники и нововведенцы заменили сказанное им слово другим, они заменили совершение дуа за него взыванием к нему, просьбу заступничества за него — испрашиванием заступничества у него, и заменили цель, которую заповедовал Посланник Аллаха ﷺ из проявления благочестия к мертвому и к посещающему, и напоминание о Последней жизни — они заменили на испрашивание мертвого, просьбу Аллаха посредством него, выделение этих мест для совершения дуа, которое является мозгом поклонения, и присутствие сердца у могил и смирение у них больше, чем в мечетях и во время молитвы.

Невозможно, чтобы мольба к мертвым или мольба посредством них или дуа возле них были узаконены, и три избранных поколения не совершали это, согласно ясному тексту от Посланника Аллаха ﷺ, а затем это поняли те, кто пришли по-

сле них, которые говорят то, что не делают, и делают то, что не было приказано.

Это является Сунной Посланника Аллаха ﷺ, также Сунной праведных халифов, и это путь всех сподвижников и тех, кто последовал за ними во благе. Существует ли такой человек на земле, кто может привести от кого-нибудь из них достоверное, хорошее, слабое или с прерванной передачей предание о том, что когда у них бывала нужда, то они направлялись к могилам, взывали возле них и терлись об могилу, не говоря о том, чтобы они молились возле могил или просили Аллаха посредством их обитателей, или просили непосредственно у мертвых свои нужды? Пусть же они покажут нам хоть одно предание от них или хотя бы одну букву, но скорее они покажут что-то от поздних поколений, которые противоречили им во многом из этого. И каждый раз, с увеличением времени, этого становится еще больше, так что появились книги, в которых нет ни одной буквы от Посланника Аллаха ﷺ, праведных халифов и от сподвижников в этой теме, напротив, в них много того, что противоречит этому, подобно тому, что мы привели ранее из числа Хадисов в форме марфуъ».

Далее он сказал: «И тот, у кого есть познание того, с чем Аллах отправил Своего Посланника,

и познание того, чего придерживаются многобожники и нововведенцы в этом вопросе и в других, тот поймет, что между праведными предшественниками и этими поздними поколениями огромная разница, больше, чем расстояние между востоком и западом, и что они находятся на одном, а праведные предшественники вообще на другом, как было сказано:

Она пошла на восток, а я пошел на запад.

***

Как же восток далек от запада!

И дело, клянусь Аллахом, намного серьезнее, чем мы упомянули. Привел аль-Бухари в своем «Сахих» от Умм ад-Дарды, что она сказала: «Абу ад-Дарда пришёл ко мне разгневанный, и я спросила: "Что разгневало тебя?". Он сказал: "Клянусь Аллахом, я не узнаю ничего в них из дела Мухаммада, кроме того, что они совершают молитву вместе"».

Передал Малик в «аль-Муватта» от Умара ибн Сухейля ибн Малика, от своего отца, что он сказал: «Все, что я застал у людей, я ничего этого у вас не вижу, кроме призыва на молитву». Под людьми имеются в виду сподвижники, да будет доволен ими Аллах.

Сказал аз-Зухри: «Как-то раз, зайдя к Анасу ибн Малику, когда он был в Дамаске, я застал его плачущим. Я спросил его: "Почему ты плачешь?". Он сказал: "Я не узнаю ничего из того, что знал, кроме этой молитвы, да и этой молитвой пренебрегают". Передал аль-Бухари. А в другой передаче: «…из того, что я знал во времена Посланника Аллаха ﷺ, кроме как это отвергается сегодня».

Сказал аль-Хасан аль-Басри: «Один человек спросил абу ад-Дарду и сказал: «Да помилует тебя Аллах, если бы Посланник Аллаха ﷺ был бы жив сейчас, порицал бы он что-нибудь из того, на чем мы?». Абу ад-Дарда разгневался и сказал: «Узнал бы он что-нибудь из того, на чем вы?».

Сказал Мубарак ибн Фадаля: «Аль-Хасан совершил пятничную молитву, а затем сел и начал плакать. Ему сказали: «Что заставляет тебя плакать, о абу Саид?». Он сказал: "Вы упрекаете меня за мой плач. Если бы кто-то из мухаджиров посмотрел в двери вашей мечети, то не узнал бы ничего из того, на чем вы, из того, что было во времена Посланника Аллаха ﷺ, кроме вашей Кыблы"»».

Да благословит Аллах и приветствует Мухаммада, его семейство и его сподвижников.

تمت بحمد الله

